當麻曼荼羅捜玄疏

七

(7)

経 宙

當麻曼荼羅搜玄疏卷七 掲圖辨釋

勢州洞津天然教寺沙門大順撰

譬如書字經傳寫文句落脫筆畫差誤烏焉爲馬東朱作來畫圖亦爾猶且拙匠之所貌畫虎爲猫之類觸目不鮮矣今斯變相古今所謄寫亦不能無落脫差誤或男爲女或鵠爲鶴之類往往有焉苟沿襲其誤脫不是正則何見聖造卓拔之妙哉故今參訂新古諸圖脫者補之誤者正之各掲其圖以辨可否者如左

○首飾類

冠

正字通云孤官切音官冕弁總名禮記玉藻云玄冠朱組纓天子冠也緇布冠績緌諸侯之冠也今考闇王冠似玄冠者也月光者婆所服同冠恐似無差等然依禮記諸侯皆玄冠於其纓有丹組綦組之異可以分之耳

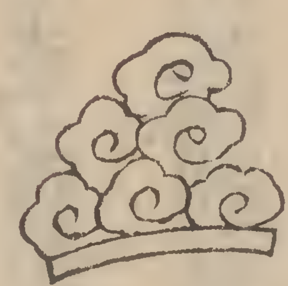
幘

正字通云菑格切音謫覆髮謂之幘蔡邕曰漢元帝額有壯髮不欲人見之故加幘以巾包之通典曰古者有冠無幘秦加武將首飾爲紅帕以分貴賤後世稍作顏題云云

巾

事物紀原三云古者庶人服巾士則冠矣傅子曰漢末王公委士服以幅巾爲雅素則幅巾古賤者服也

夫人冠



事物紀原三云二儀實錄曰黃帝制爲冠冕而婦人首飾無文至周始有副笄而已漢宮掖承恩始賜碧或緋芙蓉冠子則其物自漢始矣案文龜圖如今自餘圖成作如世間所圖西王母首飾者

侍女丫髻

正字通云丫者子加切音鵶物之岐首者乃至物分者皆曰丫也鬟音權或省髟陳風作卷卷禮雜記女雖未許嫁年二十而笄燕則鬟首注燕則去其笄分髮爲髻紒未嫁雖已笄猶爲少者處之言髻者音情謂所存留不剪者今俗謂嬰兒皆然紒者與髻通今案束髪頂上者謂之紒即髻也留髪不剪垂之頂後爲綰者謂之髻古圖作此相如正圖以作總角致混童子之相耳酉鈔中謬此首相總爲童子解

婦女二相

古圖作此相謂女既嫁而除其丫鬟是其相也又有頂上爲髻加笄相也上上上品下上品及下下品婦女圖可作此相也

童子冠

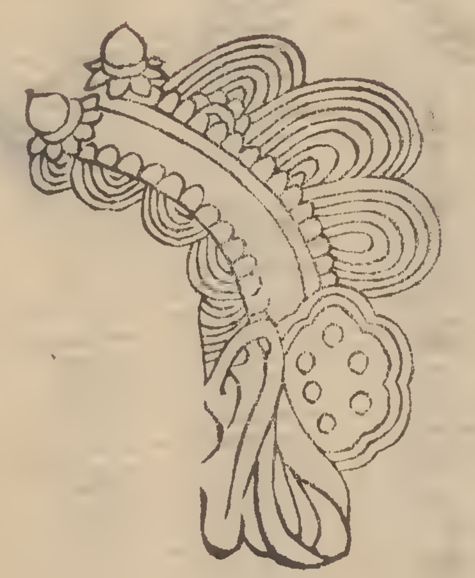
古圖戴赤色圓形物其相不分明而一童更無此物又

無天衣可謂粗漏矣新圖作紗帽相重新圖得其正儀也

耆山會觀音蓮華冠

古圖及新圖此像首飾不鮮明然重新圖能合經軌

金剛藏

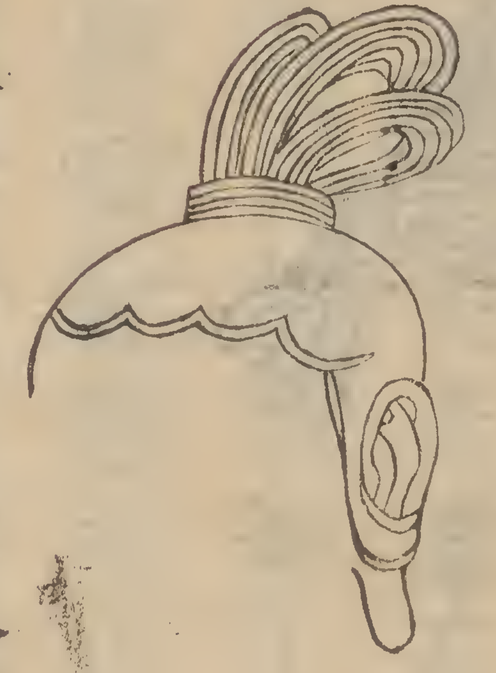


金剛藏頂相後懸一箇蓮臺折束諸密家末無有一人辨之者顧應是有深祕之義學者詳焉

蘇悉地冠

蘇悉地頂相後懸形似胡蘆者陀羅尼集經云如唐靴笓方而圓今案恐應是吉祥八相中第四万字相歟其相如下圖

三髻文殊



凡文殊像有五髻出大日疏三髻出瑜伽敎王經之差然眎惠心西山已下圖皆無三髻相固闕其解縮本變相無頂相差別予就文龜圖叙辨此義幸與敎王經及不審疏意

合矣三髻即表三部頂文圖一髻而示三髻者顯一髻三髻相即不離義乃爾貞享正圖與文龜圖稍有差或髻形有作總角者導師變相上上品宮殿中文殊作五髻相

佛頂重髻

大日疏五釋五佛頂云其形皆作轉輪聖王形頂有肉髻形其上復有髮髻即是重髻也餘相皆如菩薩文

如大日金輪是法身佛頂其輪王相於空中現如一字輪王經如釋迦金輪是化身佛頂十卷鈔云定印上安輪著赤色衣螺髮形文今此重髻爲冠所障雖細相難辨比餘聖頂髻特高矣蓋是重法化二佛髻也故云重髻也

中臺觀音寳冠
天繒弁耳環

凡菩薩束頭髮括以白繒長垂左右謂之天繒此乃表灌頂法王子相華嚴頌云菩薩獅子王頂繫解脱繒文杲寶解云繒譬解脱頂喩智慧諸功德中爲先首以智慧首縁解脱理不馳散故如繒繫之出演奧鈔

耳環者亦作耳璫乾豆之俗穿耳施環以爲飾如西域記然觀音天冠於變相中最爲第一如餘菩薩但常途

華鬘飾加珠玉如觀音天冠大異于他故出圖示其異
耳因知雜想觀云但觀首相知是觀世音知是大勢至
者非啻以化佛與寶瓶分之併其冠精粗言也冠中化
佛有坐立并手印不同觀音觀文已云立化佛則以立
像爲正手印安慰攝取相也

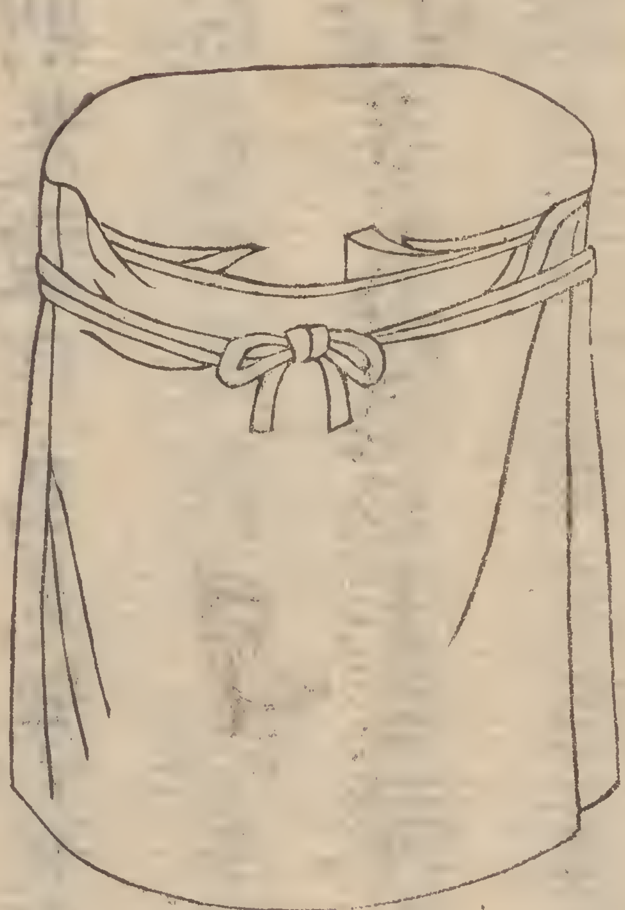
○衣服類

頻婆沙羅王及韋提夫人服佩如雉羽物問之畫家則

曰如此服名曰美恵伊然未知其字及所由名今考正
字通翠字註云山氣青黛色名翠微又鳥尾後肉曰翠
一名尾罽文然則是裁作鳥尾翠者與後賢詳焉或曰
周禮内司掌王后之六服謂褘（音翬）衣揄翟屈翟（屈亦作闕翟亦作狄）鞠衣展衣褖（音壇）衣玉藻云王后褘衣夫人揄狄闕狄
翬揄二衣皆刻繒爲雉形而五彩畫之屈狄刻形而不
畫也王后夫人祭先王之服也六服衣裳相連褘色玄
揄狄青屈狄赤鞠衣黄展衣白褖衣黑也（已上禮記義疏略鈔）若
準此變相夫人服爲雉尾罽者也然變相王服亦同則
何例同支那制解之哉又絡如天衣物是爲佩巾禮記
義疏云巾以拭物朱子小學圖女人巾着艾色亦云紛

帨說文楚云大巾曰帉正字通云輸芮切音税用以拭物者詩云無感我帨兮又女子生曰設帨令旦說文帥訓佩巾或曰又云領巾雲笈七籤云崔生妻擲一領巾化爲五色縷橋令崔生踏過隨歩即滅又庾信詩云鏤薄窄衫袖穿珠帖領巾是也

裙著相



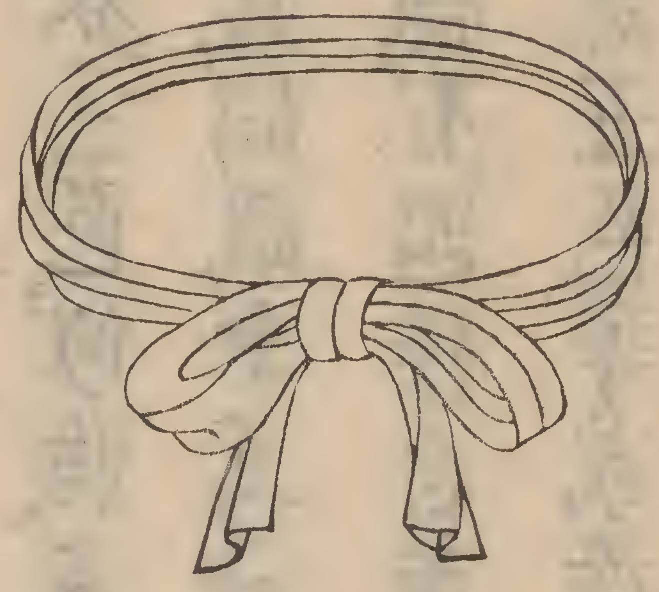
舊曰泥洹僧亦曰涅槃僧翻曰裙新曰泥縛些那此翻曰下裙也寄歸傳二云著裙之法式聊陳大況即如有部裙製横五肘竪兩肘絶絹隨有作之西國悉單作神州任情複作横竪隨意繞身既訖擡使過臍右手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊左邊上裙取外邊而掩左畔近右手邊爲右裙近左手邊爲左裙兩手二畔舉使正平中間直即成三襵後以兩手各疊至腰俱以將三疊向後掩之兩角各擡三指俱插向脊使下入腰間可三指許斯則縱未繫條亦乃著身不落後以腰條長五肘許鉤取正中舉向臍下抹裙上縁向後雙排交度前抽傍牽左右各以一手牢壓兩邊纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條帶之頭不令縺綵斯謂圓整著裙之文今雖示圖非口授則難委悉

結下裙

毘那耶雜事六云佛言若緣褋上當結下裙平地行時不應如是 注云結下裙者謂提裙後邊下緣向前腰間急攝之 五分二十云諸比丘在高作帶諸女人在下見其形體笑弄佛言汝等作時取衣後從岐間過襵著前 文 今此所揭者寶池中刺舟菩薩相也此外刺舟二童左右相迎會中一菩薩及男女二人等其裙絡兩脚作數十皺 如善光寺如來二侍著裙亦然此

擡裙上緣挾之條間以便步行若作事也

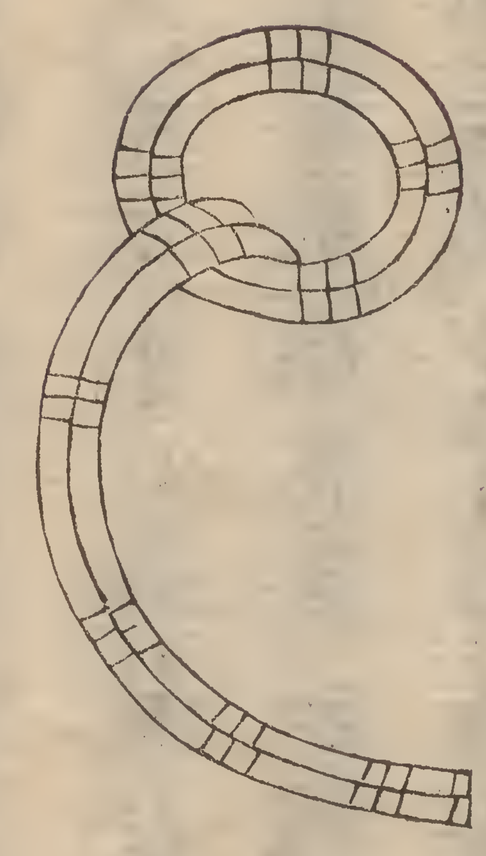
腰條



毗那耶雜事七云比丘乞食之時下裙墮地置鉢於地整理下裙俗人見嫌作如是語何不擇淨穢而置鉢佛言應繫下裙方入聚落彼以繩繫令衣速壞佛言勿以繩繫應用腰條苾芻不知其條如何當作佛言條有三種一匾二方三圓若異此者得越法罪寄歸傳云其條闊如指面則靴條鞾帶之流或方或圓雙亦無損麻繩

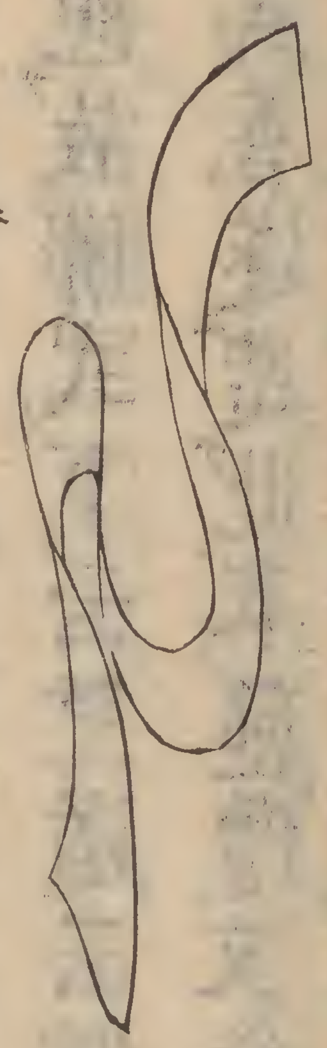
之流律文不許 文

神線



神線有二種一曰護身線變相中臺甘露光菩薩絡左膊繫右臂其狀兼三色似絛未詳何物案大日疏五有金剛線爲灌頂具同疏十五云梵曰蘊咀纜是連持衆德不散故名綖線有四種白黃赤黑更有一種虛空色如次信進念定慧五色等或染作五佛色 文 然今兼三色者表三部色也二曰界道線亦曰界道繩是也

褺



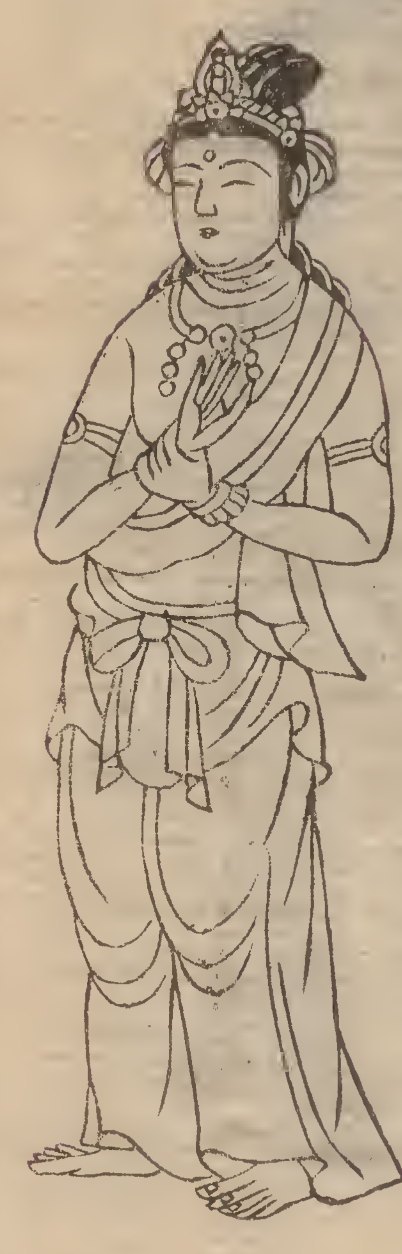
凡菩薩像裙子之上絡一幅衣畫家呼云腰卷也陀羅尼集經八云以朝霞錦縵其胯上著黃白色裙 文 今案以一幅褺縵胯上而後著裙若不畫之裙上則其相難辨別故

通肩相

在左相迎會彌勒像如此是通肩正面之樣可取而爲

造像準繩也寄歸傳云以衣右角寬搭左肩垂之背後勿安肘上以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式

祇支著相

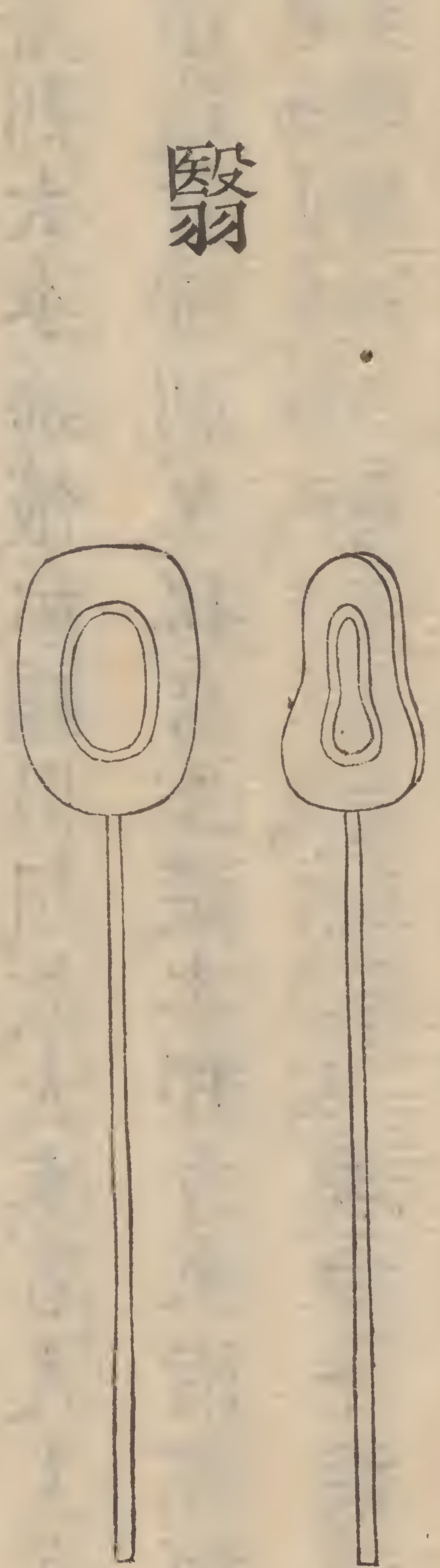


祇支具云僧祇支又云僧竭埡翻云覆膊又云覆肩新云僧脚崎翻云掩腋衣亦云絡腋衣此衣以掩右腋謂右合左開也然覆左肩名祇支覆右肩名覆肩以為二物者謬也祇支既翻云覆肩覆膊素非二物然宋時有梵土僧多為偏袒故佛式下云竺道云僧入王宮宮女見僧偏袒不以為善遂造此衣施僧支今案其所施衣者應是編衫梵僧入王宮中為偏袒寔可怪凡入王宮聚落則大衣通被示福田相故大衣名入王宮聚落衣彼僧已背佛制至招宮女譏本邦古來附會阿難事（阿難容貌端正其偏袒女人視生染心別以一幅絹絡右肩於是佛別制一物令覆其右肩）名云橫被加旒垂一箇縮組左背後呼云修多羅廿八無有據嗚呼支那變祇支造編衫本邦添修多羅橫被之蛇足和漢相謬竟滅却如來正服也水戶侯光國嘗諭僧徒曰近世名曰橫被者古之覆肩夫覆肩者本是尼之服而非僧之服也佛在世阿難一人有因緣聽覆肩今僧徒著之大違佛制袈裟上色帶名修多羅者亦是後人謬制古師所訶也慎勿著非法之服矣也可謂有

識矣又世畫匠呼祇支云不動袈裟蓋明王之像但披
祇支裙子故也覺洲所著祇支制様予未肯信也曾拜
法隆寺塔中羅漢像始得其眞矣琳音四十一云本制
此衣恐汙三衣先以此衣掩右腋交絡左肩上然後披
著三衣寄歸傳二云僧脚崎取一幅或絹或布可長
四肘五肘如披五條反搭左肩上卽其義也

○器財類

翳



有二種如圖袋中圖與今異各二柄合成四箇而白記云二人
執羽團者脫二柄也且羽團宜作羽扇蓋國俗摺扇唯
用扇字團扇唯用團字故誤耳註記云四丁輪丁輪何
物使人不通蓋團扇和名字知和則丁是打字脫書手
偏者也打輪二字國訓字知和故科節云祖師哂之作
元以和字未免勞紙墨是以後人改爲漢字稍覺簡切
因以鏤梓然尚無換語骨所以一部字法非漢文體

荷盆 華三莖 葉五箇

新古二圖如此而西山註云金盆可類乎且云蓮五莖

者蓋脱荷葉也白記云有蓮三莖者是亦脱五荷葉也

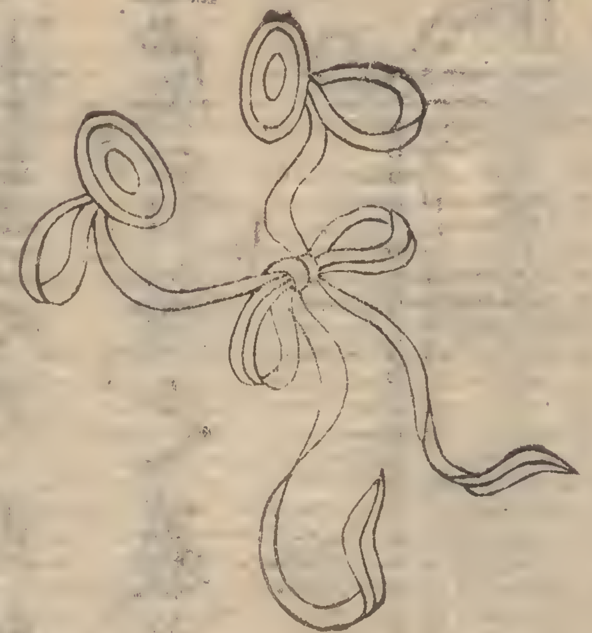
磁石盆

古圖於九品段上下品處皆有之新圖及重新圖同無此物而方盆如石亦似甎未可決

○樂器類

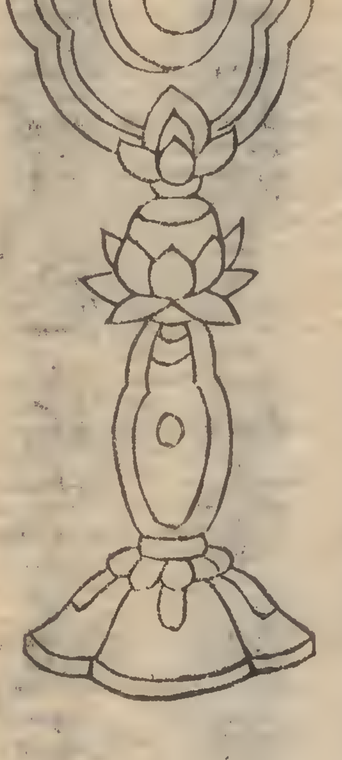
變相中樂器琴争琵琶揩鼓羯鼓震鼓其相混難辨今所揭據樂家圖示焉耳依註記白記祕決等左右七對有十四種考新圖無律及角子舊解拍板名綏吟蹵鼓名鷄婁律名鳳音琴名和琴銅鈸名銅拍子等類是本邦稱呼則今不以其名標題焉又似易混者揭圖於一處

銅鈸新圖



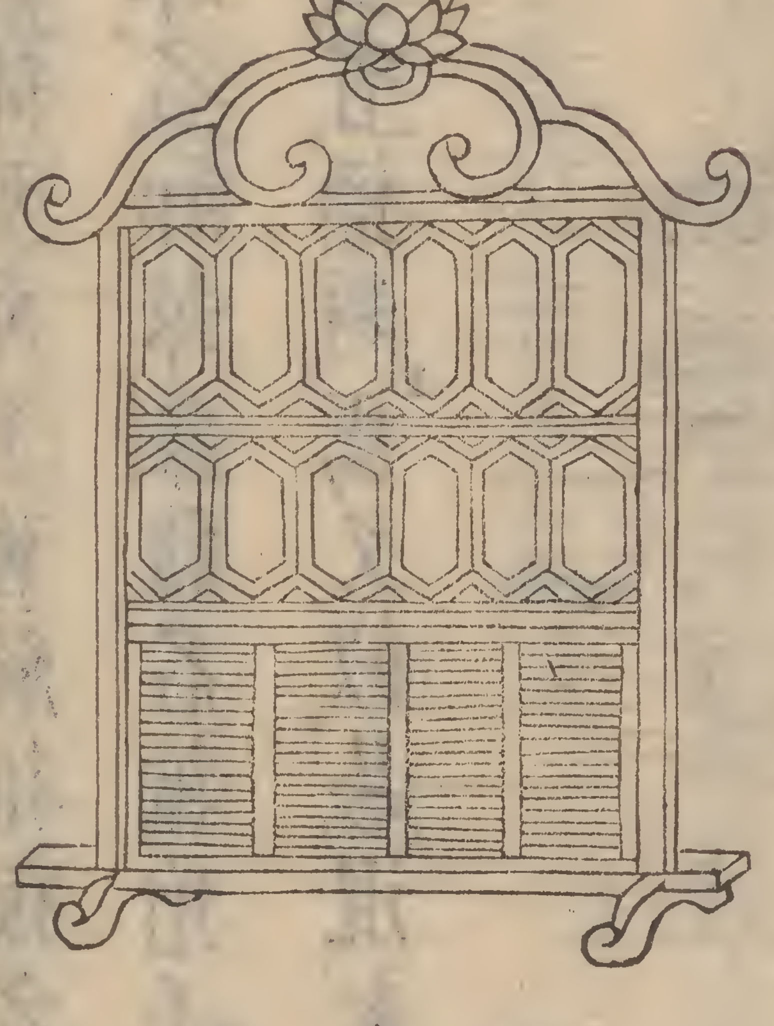
通典銅鈸亦曰銅盤出西戎南蠻圓數隱起如浮漚貫之以韋相擊和樂南蠻大者圓數尺文

鉦鼓新圖



此器及方響來迎菩薩所鼓者也正字通云之滚切音征說文鐃也濮斗南曰周禮鼓人以金鐲節鼓以金鐃止鼓無鉦名鐲鐃通謂之鉦又考工記曰鳧氏爲鉦鼓上謂之鉦註云鐘腰之上居鐘體正處曰鉦文今案鑼鼓之屬懸諸簨簴以桴擊之今時伶人對鉦鼓裏鼓之呼曰攪矣非鐘體正處名鉦之義也

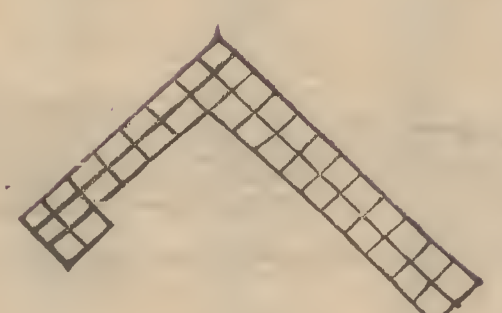
方響



變相圖不分明今別寫在惠心手畫來迎圖者

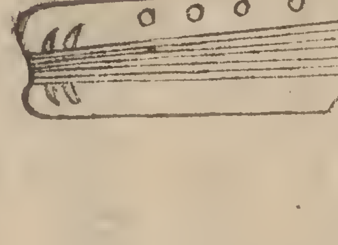
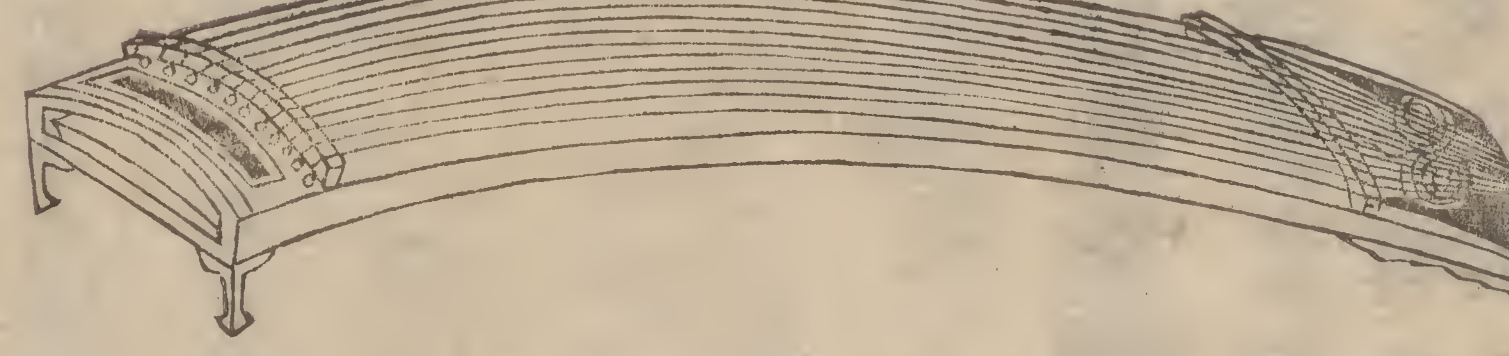
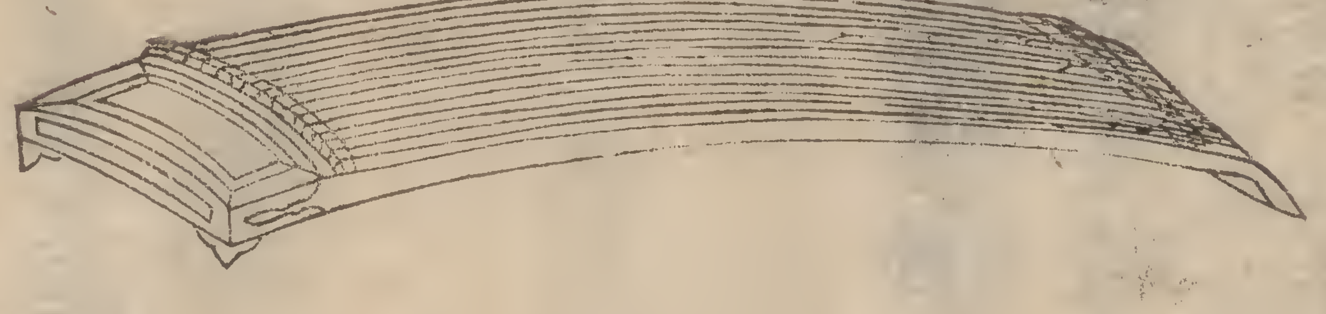
文獻通考云方響以鐵爲之脩八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚釋名云簨上之版曰業刻爲牙捷業如鋸齒也於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸後周正樂載西涼清樂一架十六枚略鈔唐書禮樂志云方響出編磬之制而柔始爲之惠心圖與通考說異也而其制出于編磬編磬有十六枚十二枚二種則方響亦非一與

磬



袋中圖

考工記磬氏爲磬倨句一矩有半矩之直者爲倨折而衡者爲句三禮圖有編磬十六枚一簨虡特磬一枚專虡書有泗濱浮磬及鳴球玉磬今多銅磬也袋中誤磬爲鑰酉阿依之又摺象出圖云畫工誤寫律管者亦非也

琴

箏

瑟


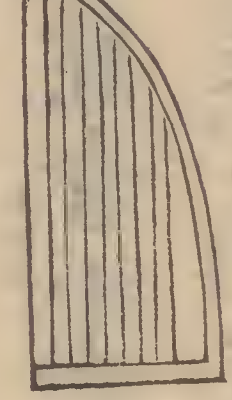
琴亦曰雅琴三才圖會云琴有大中小其小者五絃其中者十絃大琴者二十絃琴之爲言禁也雅之爲言正也言君子安正以自禁也黄帝始作琴或神農或伏犧或帝舜等異說紛紛未嘗一定琴長三尺六寸六分廣六寸腰廣四寸是中琴八尺一寸者大琴後周文加少宮少商二絃或文武二王各加一絃後漢蔡邕又加二絃文廣雅云琴長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合也風俗通云七絃法七星舊圖舜作五絃文王加二絃曰少宮少商又有九絃者蔡邕所加也又徽有九徽十一徽十三徽不同也又有八徽十一徽此琴定位也案日本紀云神功皇后命於武内宿祢令撫琴又應神之時伊豆國獻良材命作琴其音鏗鏘遠聆呼曰阿末乃太幾左之是也蓋本邦琴聲久廢師授已

絶矣晩近東都處士小野田東川者從明心越禪師傳琴譜百餘曲有官命傳之縉紳某云今視其琴長三尺六寸六分廣六寸九徽七絃此乃小琴者也

箏釋名施弦高急箏箏然文字彙秦樂秦人薄義父子爭瑟而分之因以名一說秦蒙恬造文箏狀似瑟而短以竹爲之其長三尺有十三絃柱高三寸象天地人三才宋書云箏其形上圓象天下平象地中空準六合絃柱十二擬十二月文文獻通考云風俗通箏五絃筑身也今并涼二州箏形如瑟京房制五音準如琴十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有十二四時度也柱高三寸三才具也一手動應日月務也故淸者感天濁者感地而唐唯淸樂箏十二彈之爲鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無十二絃者不知五絃合乎五音十二絃合十二律而十三絃其一以象閏文今本邦稱筑紫琴是也自一至十三各以其數呼而餘三絃稱爲斗伊巾未知其據然今以梧桐作箏非用竹也其長六尺餘廣一尺餘尾陽自徽曰箏本邦云正琴可謂箏琴和琴稱云吾妻琴對云筑紫琴有十三絃明唐荊川著稗編云作頌琴十三絃移柱調律其制與箏無異古用宮懸樂今頌聲故爲名後世以其形似名箏俗部樂用之後漢李應劭雖博物昧此至唐荊川發揮千歳未發之蘊也

瑟者世本庖犠氏作瑟八尺一寸五十絃又曰四十五絃黄帝使素女鼓瑟哀不自甚故破其瑟爲二十五絃禮圖傳云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常者十九絃頌瑟七尺二寸廣一尺八寸二十五絃畫用之圖會云伏羲作五十絃黄帝破作二十五絃爲中瑟十五絃爲中瑟五絃爲次小瑟陳氏樂書云瑟者閑也所以懲忿窒慾正人德也故前其柱則清卻其柱則濁

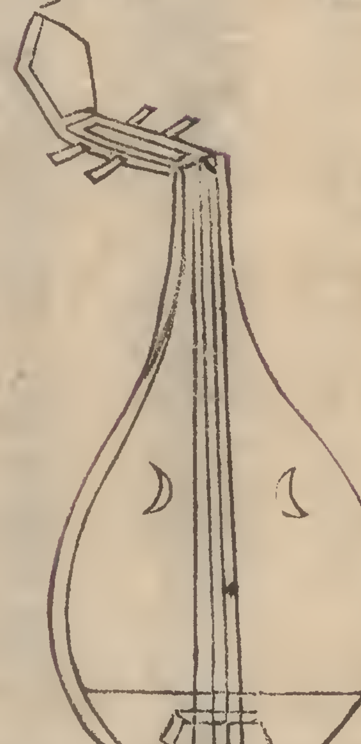
竪箜篌



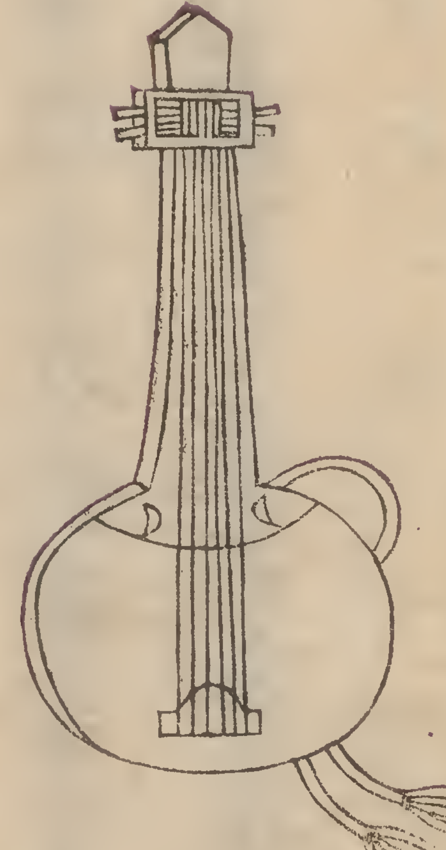
新圖

風俗通云漢書孝武皇帝賽南越禱祠太一后土始用樂人侯調依琴作坎坎之樂言其坎坎應節奏也侯以姓冠章耳文圖會云有竪箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲長二十三絃竪抱懷中兩手齊奏之文今案有臥箜篌其形瑟左有人頭未知何象通典云其形似瑟而小用撥彈之非今器也隋音樂志云立箜篌出自西域非華夏舊器通考曰鳳首箜篌出於天竺伎也文圖家要箜羅中頭作五鈷之形清海變相作蓮華形和名抄有十二絃即象甲乙丙丁戊己庚辛壬癸天地和名曰之良古止乃新羅琴也今視俗樂中所有形體絃數不一定也如新圖並爲本圖其器消磨餘童子鼓之勢者而已

琵琶



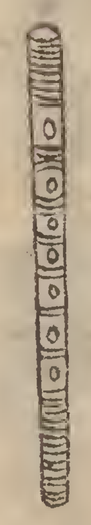
阮咸



文獻通考云傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念
其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器
外實中虛天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱有十二配
呂律也四絃法四時也方俗語之曰琵琶取其易傳於
外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名曰推手前曰批
引手卻曰把乃至五絃琵琶稍小盖北國所出舊彈琵
琶皆用木撥大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵
琶者是也 或曰南都正藏院有直琵琶是亦古制也 頭

阮咸圖會云武后時蜀人蒯朗於古墓中得銅器似琵
琶而圓時人無識之元行冲云此阮咸所造命匠人以
木爲之其形似月聲似琴名曰月琴通考云月琴形圓
頸長上按四絃有十三品柱 已下取意 唐太宗更加一絃表
五行自開元中入雅樂用 文 或曰南都正藏院有此器
名曰大蠻琴盤徑一尺二寸柄三尺四寸有四絃正當
此器也此乃聖武帝時自唐所齎來者也

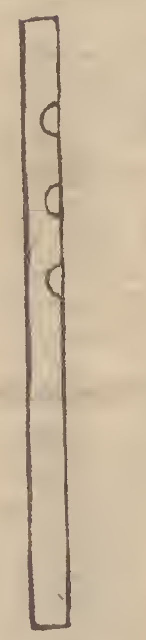
篳篥



一名悲篥一名笳管羌胡龜茲樂以竹爲管以蘆爲首
狀類胡笳而九竅所法者角音而作其聲悲篥小者六
竅以風官名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者失矣

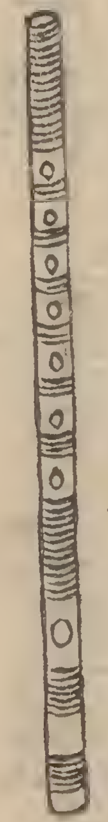
自徹曰或曰胡笳或曰蘆管戎人牧童所吹也然今雅樂所用者古之遂遺制而非胡笳唐刑川所辨乃爾

籥



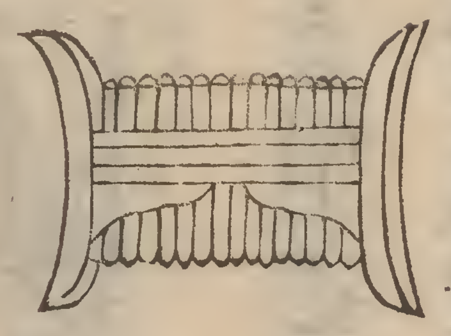
釋名云籥者躍也氣躍出也文春分之音萬物振躍而出也然三漏籥先王之樂七漏之籥世俗樂也詩云左手執籥右手執翟文爾雅云籥如笛三孔而短

笛



禮用記云笛者横笛長二尺四寸七孔頭有一大卩名之吹卩其頭或作龍頭或作鳳頭今笛有蟬之飾故有奐蟬折笛今笛作六孔但右之末穿一孔施之紅絲合作七孔之謂歟又漢有長笛亦曰羌笛或狄作雙笛二管相並亦呼曰羌笛風俗通云笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長一尺四寸七孔漢律歷志黄帝之時伶倫所作又樂記云漢丘仲之所作二尺四寸七孔文一尺之一風俗通本文作二

簫



新圖

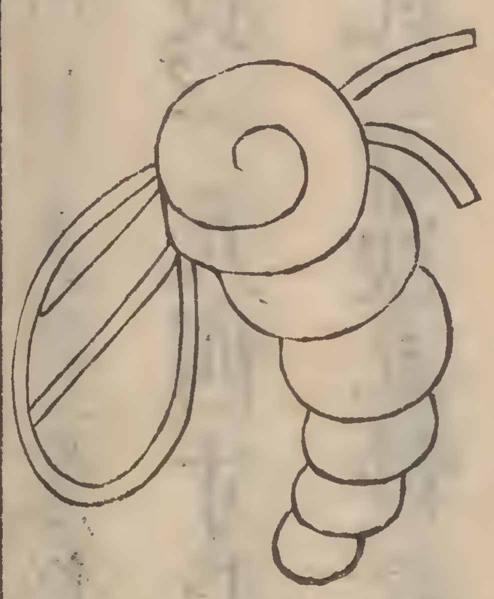
文句補註云簫者世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底増減之則和文言二

尺者風俗通云一尺爾雅云尺四寸釋名云二尺四寸又有洞簫潛確類書云三禮圖無底謂之洞簫言其上下通洞也凡二十四管

笙

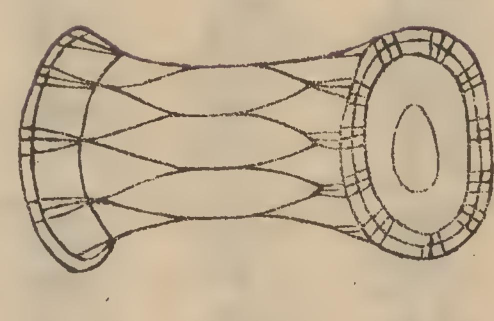
禮記明堂位云女媧之笙簧唐樂志云女媧造列管於匏上内簧其中風俗通云隨作笙長四寸十二簧象鳳之身世本隨女媧之臣也新圖及清海變笙吹口作咮是古制也今行者無咮

法螺

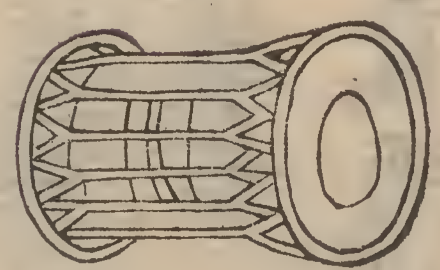


法螺或作梭螺或曰梭尾螺螺俗字正作蠃正字通云郎何切音羅咋屬易說卦離爲蠃爲蚌又海蠃大如拳青黃色長四五寸琳音三云魯和切說文蝸牛類而形大案蠃者樂器也吹作美音以和衆樂故引爲喻經作螺俗字也今案此變相中圖合諸說殆似蝸牛形如他圖作今時存世法螺形

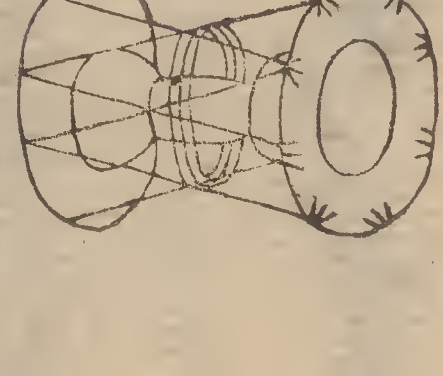
揩鼓



羯鼓



震鼓



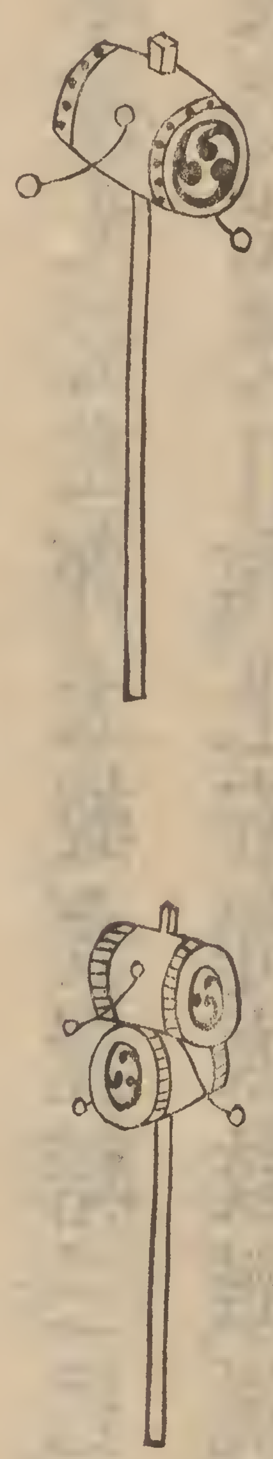
揩鼓亦曰答臘鼓龜茲疏勒之器也其制如羯鼓而廣短以指揩之其聲甚震昔苻堅破龜茲國獲羯鼓揩鼓

杖腹鼓漢魏用之皆廣首纖腹蕭思話所謂細腹鼓是也案是器本邦云大胴之類歟

羯鼓圖會云如漆桶兩頭俱擊以羯戎爲之故曰羯亦謂之兩杖鼓 文今案架擲鼓也

震鼓潛確類書震鼓制廣首纖腹兩頭擊之 文今案本邦云小鼓者類也亦曰鷄婁鼓通典云鷄樓子正圓而首尾可擊之處平可數寸文獻通考云後世教坊奏龜茲曲用鷄婁子左手持鼗鼓腋挾此鼓右手擊之以爲節註其形如甕腰有環以緩帶繫之腋下 文舊解認鼗鼓爲鷄婁鼓者非也變相舞場會左邊童子所繫頸者正此鼓也又曰漢鼓是也

鼗鼓



周禮註云鼗如鼓而小持其柄搖之則旁耳還自擊之樂錄云靴鼓又曰搖鼓和名不利豆豆美今考他圖有二一鼓十字相貫鼓耳有鍼然今變相作一鼓貫柄者正合三禮圖或曰鷄婁鼓者謬矣

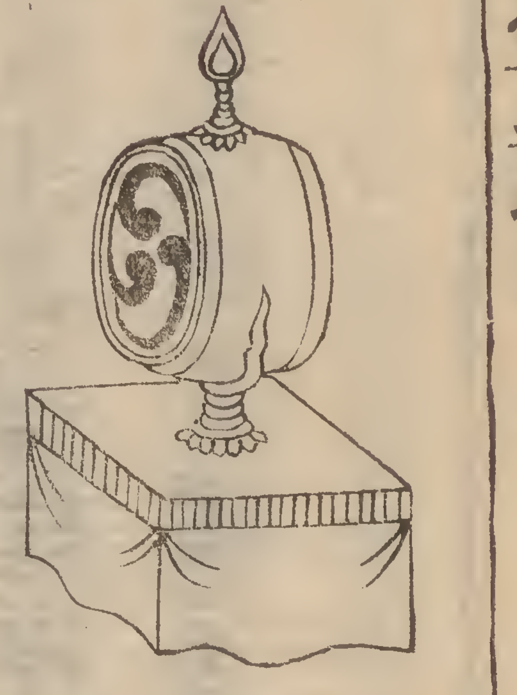
鼉太鼓

俗云駄大鼓 和音 詩云鼉鼓逢逢草木疏云鼉形似蜥蜴

四足長丈餘小者六七尺首尾皆有鱗甲皮堅厚宜冒
鼓文本邦朝廷鼉鼓長八九尺幅五六尺可謂珍器也
東都雖殷富未曾有此器也問曰凡太鼓畫三巴二巴
形是何謂答俗所謂三巴者即雷紋也其二巴者即雲
紋也或云禮器所畫雷紋如是都不論鼓大小悉畫雷
紋者即表雷鳴聲也鼉鼓特設日月輪四周有光芒禮
用記云昔者日月輪有火炎中今謂火炎者簨上有三寶珠珠焰爛爛故可呼
珠燄珠呼為屋舍器財都忌火故宜作珠焰或水　治曆
焰塔上相輪亦有珠焰俗稱火焰者失時宜矣
之頂源隆國奏瑞夢之事由勅今建火炎之上三尺餘
也事出體源抄又云左部太鼓金泥繪三巴火炎中繪
昇降龍火炎之上建日輪也右部太鼓銀泥繪二巴火

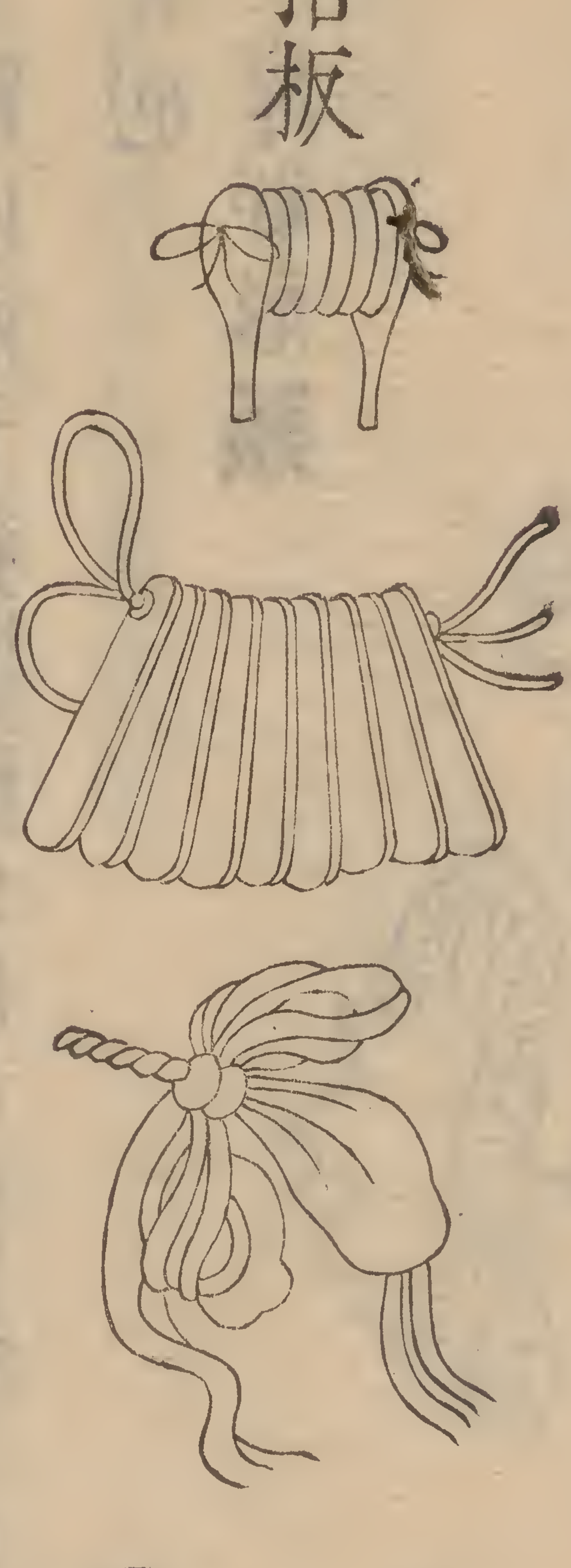
炎中繪鳳凰火炎之上建月輪也或天野信景鈴木自徵云太鼓
面繪前二脚後一脚之獸是名獵虎或曰雷虎其形狀類師
子三獵虎各啣一匹緋練盤繞跳躍之圖此乃雷公之
貌也緋練者表閃電之狀也裏繪二巴者二朶雲也今
大鼓懸簨內漢云簨簴亦曰軒亦曰簨或安臺其臺四周繞欄干腰
張錦繡文如今圖或因問曰大鼓者陽春之音圖雷鳴
之狀者既聞其說然屋瓦繪雷紋謂之何耶答屋瓦紋
者非雷文是謂漩紋乃水盤漩之狀也屋舍忌火故畫
此壓之軍器亦生火故畫漩紋以防之和名云兎毛恵
或作鞆繪字白石君曰鞆者國字皷也皷在臂避弦具
也

應鼓 智光變



文獻通考云後世大鼓古鼖也陳氏樂書曰鼓之小者謂之應大者謂之鼖又曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人懸而擊之謂之懸鼓 文正字通云公虎切音古革音之器以皮冐木擊以出音伊耆氏造土鼓少昊氏造建鼓古今樂錄鼓者動也冬至之陰含陽而動也 又云擊鼓曰雷俗作擂字古樂府官家出遊雷大鼓是也 周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節樂聲以和軍旅以正田役註曰六鼓靁鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼖鼓皐鼓晉鼓皆兩面 文爾雅註詩曰應朄懸鼓在大鼓側應音膺疏云言聲應於大鼓也

拍板



古圖　重新

有二種其柏自別如圖正字通云通雅曰拍板今板之始也本無譜唐明皇遣黄幡綽造譜乃於紙上畫兩耳以進上問之曰但有耳道無節奏也云云趙子固未仕元醉歌樂府執紅牙以節曲註牙拍板也又樂有拍板

古用九枚今教坊連六枚文今案新古圖爲甚難解舊解云如袋容物是爲綾吟未知呼拍板爲綾吟出何書正圖其相難辨故今考訂出之如智光變中所有別三種也畫師固不審樂器制度以故混淆不可辨於是今悉揭其圖以備于發蒙而已袋中圖剩一種謂桐葉角及律管也

○三摩耶形類

文殊持蓮

古圖二茎二華未穩今此三華全表三部合一義華具青白赤三部色莟者純青餘二白含赤荷葉色華者表因果同時也

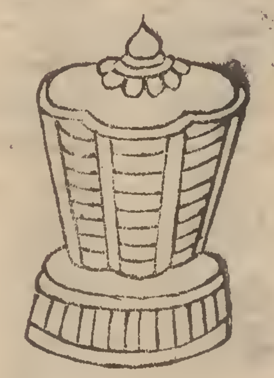
光明寶

是賢護菩薩所持寶珠也

甘露缾

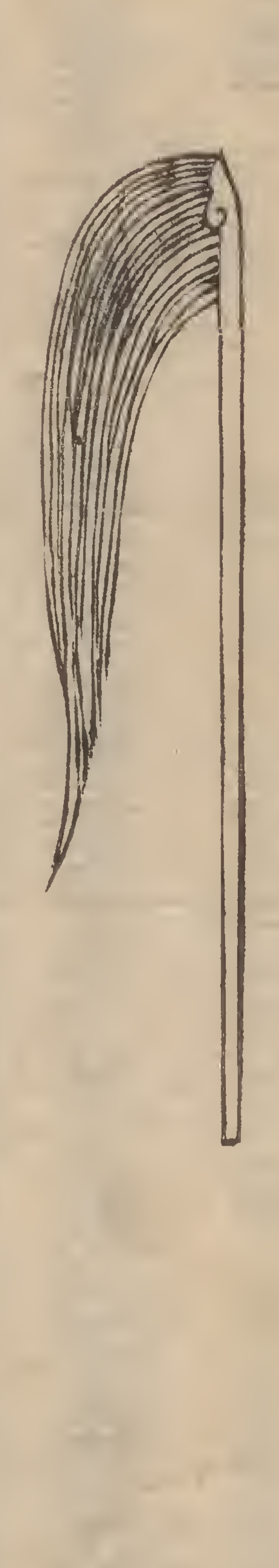
古圖

新圖



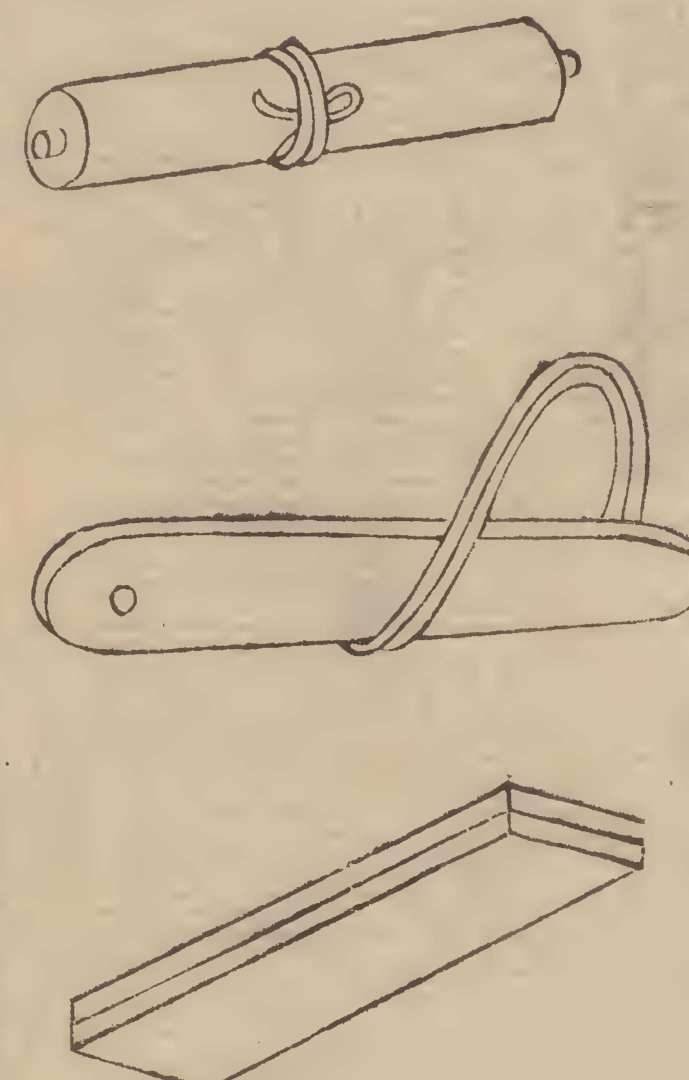
是甘露光菩薩所持器新古二圖異如今所揭未知孰是也清海變相中有二種缾謂膽缾及常途缾也蓋會其相不同也

拂子



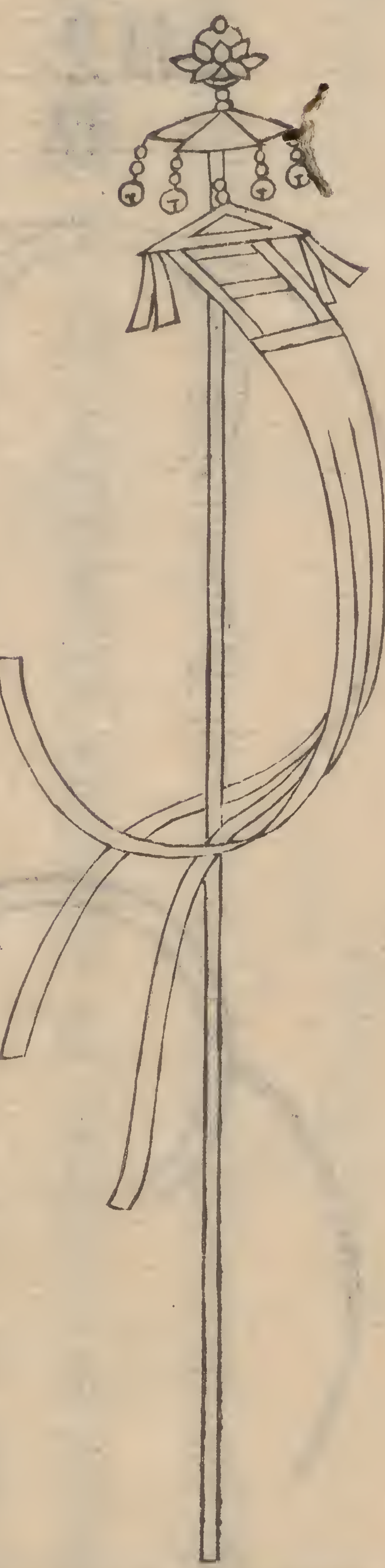
是除熱惱菩薩所持經軌中云塞杖古圖皆作拂子如新圖寫拂子損壞相杖頭有三鈎者也重新圖似鉀形逑槳云如意雖相違如此古圖以為正也

梵篋



琳音卅五云樺者木名也堪爲燭者其中細滑堪書者彼五天無紙裁樺皮或貝多樹多羅葉裁爲梵篋如中國古人用竹簡之類書寫典經文字内外典籍傳此土案方策般若菩薩所執者如笏者羯磨菩薩所持即貝多羅葉也然古圖作卷軸三種似異同一物也

幢旗



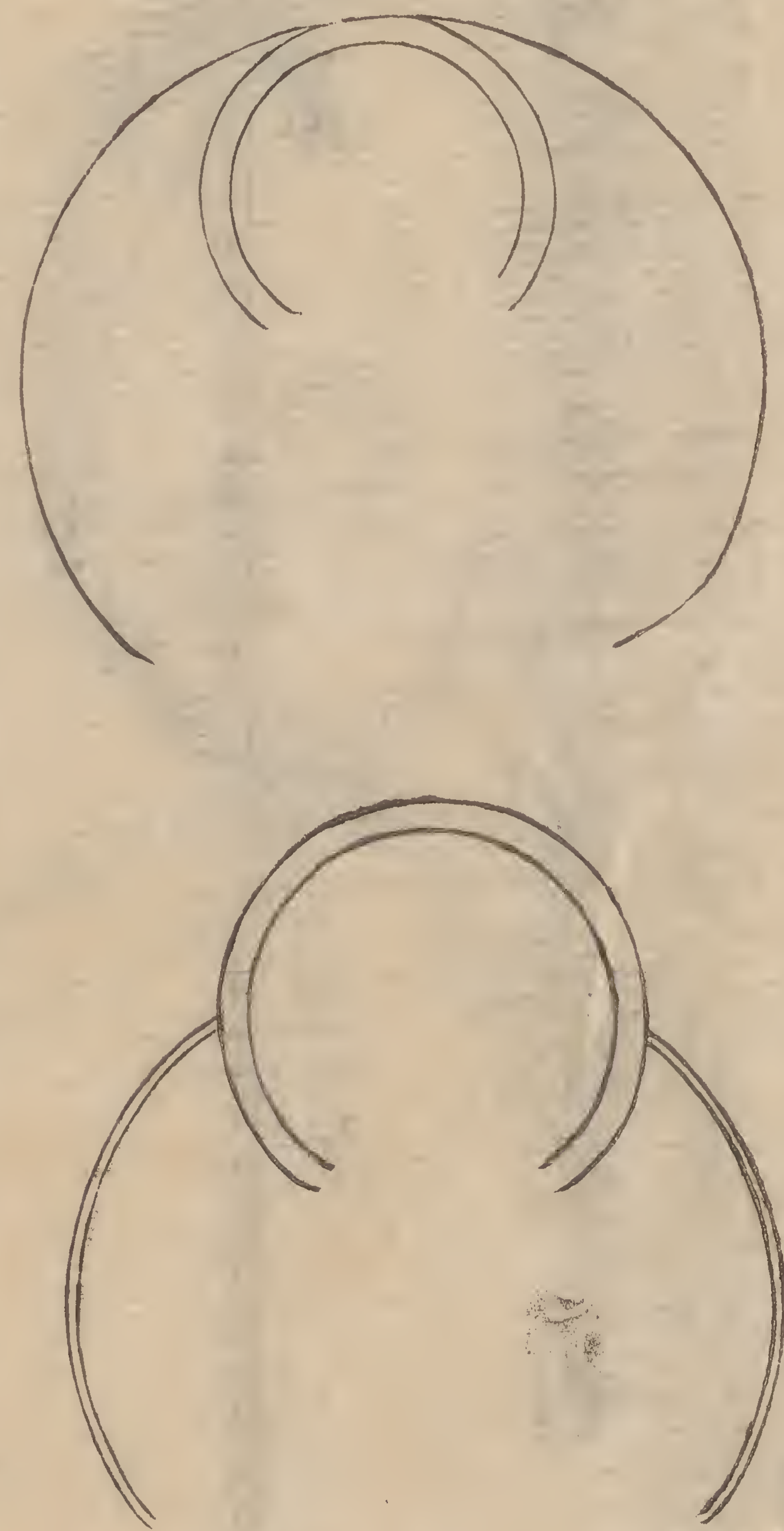
幢謂竿也旗即旌旗也甬道中菩薩所杖者是也

幢 新圖

飾以塞者曰塞幢以華者曰華幢說文云幢旌旗之屬也而變相中幢者即刹柱也古圖幢相不盡精密

○德相類

眞身觀光相



第九觀佛光相古圖及文龜圖身光在頭光外是即月輪相也如世流布圖頭光在身光外者未穩也又如文龜圖輪光作白色世流布圖作赤色者未穩

悉地万字

有字相形相二謂此相舊呼万字梵云塞縛悉底迦翻云有樂 慧琳音義 又具云蘇悉地伽羅麼此云妙業成就蘇者言妙也伽羅麼者言業也悉地者言成就義也 蘇悉地經 疏意如此 次形相者考陀羅尼集經有蘇婆地悉伽羅名未拜尊形不能詳其三昧耶形今準正圖及經文勢摸擬形相如是經云其頭少漸尖如篦向下漸麤方且圓其相如靴中心都作青色兩邊有白色星點後賢更考焉

海雲万字

梵云室利靺瑳此云吉祥海雲有左右二相如琳音及新圖正圖俗云左万字者也如翻譯名義集及恵心西山等古圖俗云右万字者也

卐

卍

輪文新圖

正圖

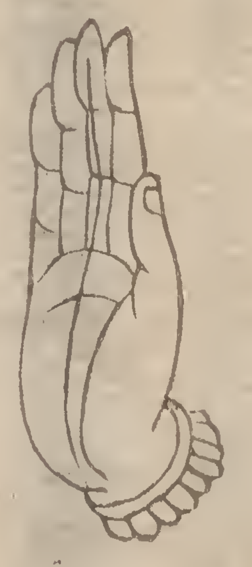
文龜圖輪文鮮明如今所揭然正圖如來脚下手掌中輪文及輪外雲文已消損其殘餘殆似右旋然述弊記作輪文解不知依何圖正圖已無輪相何不辨損壞義耶指端華文似万字者未穩慧琳音義二十九云按千輻輪相者唯佛身上福德圓滿之相現於六處二手掌二足及兩膝上肉文中顯分明猶如車輪千輻具足經無量劫禮拜賢聖之功德所感文手中輪文卓字圖損壞如右旋文龜圖如足下輪相但無傍雲文(正圖有蓮葩日星相)

○手印類

欲審其理須明其事欲解聖衆內證須知手印三形外相而經軌所載浩汗無涯原出合掌一印(母印以合掌爲印母)分爲萬別或一印多種(如轉法輪印)或兩手兩印(如說法相右吉祥印左鉢)

印或兩手一印如合掌商伽大刀五眼青蓮印或有示半印如胎拳蓮華拳或
一印多名如施願滿願與願等此等相不一準今就變相舉其至
要者耳

施無畏印



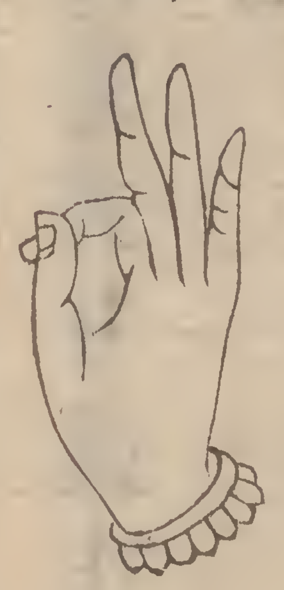
此印差相非一初舉密家三藏說是爲正說次舉他師說
顯教三藏如唐阿地瞿多菩提流志等總是爲旁義然變相中多涉二說難是非
大日疏十三云右手指向上而向外舒之如招物之像
是也次旁說者依流志所譯輪王經四云右手覆右膝
上施無畏相文又依陀羅尼集經及八大菩薩曼荼羅
經云右手垂下右膝是施無畏手文又有一說向輪王
經一云右手仰左膝上施之無畏文今變相如中臺毘盧
空藏般若菩薩又下上品相見會賢護菩薩右手擎寶
珠左手扶之勢亦如手覆膝橫胸之類咸云施無畏似
無害也然如第十一觀勢至右手可謂按地印也謂智
手按衆生心地而伏心魔左手五指放五佛智光之表
示歟學者擇焉大日疏十六云善手謂施無畏手皆用
左右亦得也

施願印

此印有二相一云大日疏十三云如
來滿願手右手向外舒而下垂如
喩伽中寳生佛印是也二云流志譯
輪王經四云曼殊師菩薩右手屈上仰掌向外文凡言
與願施願滿願皆是一印異稱耳謂攝大軌云慧垂下

施願如是與願印亦云慧手垂下作施願手文如此有二相三名同印今考他佛像經軌右手作竪肘揚肩仰掌向旁如寶幢佛右手往往有焉雖然常途稱施願手者似施無畏手稱與願手者如施甘露手稱滿願手者如寶珠手此乃三印三別也

安慰印



有二相不空羂索經云右手五指並伸屈肘齊肩掌面向外頭指捻大拇指名安慰諸天印文又有一種八大菩薩曼陀羅經云地藏菩薩右手空風相捻垂膝作安慰衆生相文竪肘空水相捻名吉祥印出青龍及玄法軌垂手仰膝空火相捻名見法性印出輪王經流志譯又右手空水

相捻作吉祥手掌向內名虛空掌

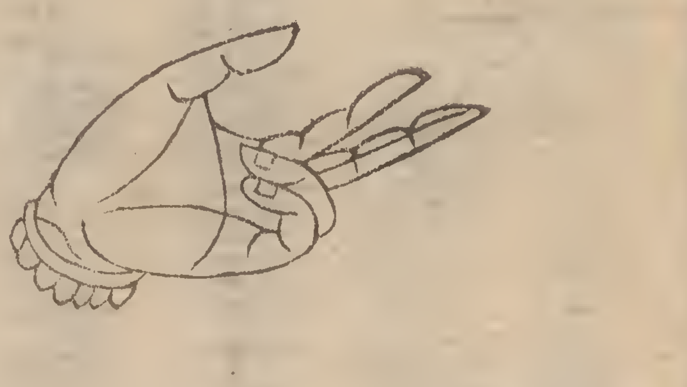
此印有三種相似不同一者持華印大日疏十六云華手以空風捻華而伸三指其三指仰掌舒之如清海變相空中觀音左手二者擲開華印左手持華右手竪肘外掌如安慰手是也三者光焰印流志譯輪王經四云右手大指押頭指甲餘三指微屈文今案安慰者押頭指側光焰者押其甲擲開華者押頭指腹也光焰亦有二種一空火相捻三指微屈如初月二右手把拳左手開掌竪五指此印亦名什波羅印出光明眞言軌陀羅尼集經

灌頂印

上上品左右二人印其一內縛其二外縛古圖作金剛合

掌

思惟印



有二種一大日疏十六云思惟手謂稍屈地水指餘三指散舒如三奇杖文二青龍軌云自在思惟手側頭就手今案此印未屈地水右掌伸仰承頰也他佛像等或有竪肘內掌者或有傾頭凭手背者

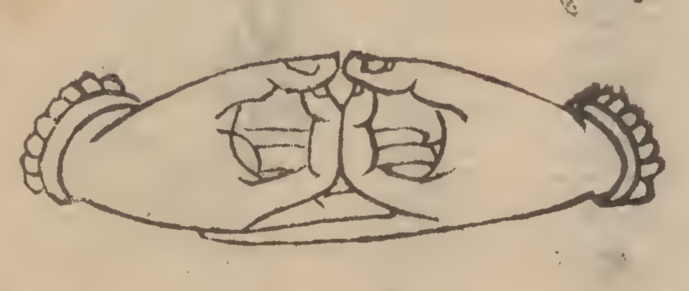
鉢印

此印有三或如坐禪手出大日疏十三或用兩手或隻手或如今圖出輪王經第二卷或如兩手掬水出陀羅尼集經第三

塔婆印

又云無所不至印大日疏十三云作二補陀而屈二風指令指頭至火指根下二空指並而壓之餘如常此印亦云軍持印青龍軌上云慈氏印準前屈風火輪下空壓之紗軍持是也

三昧印



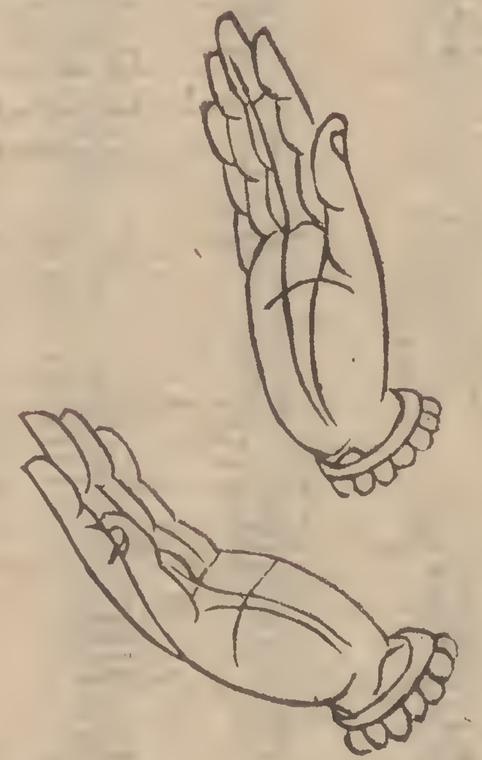
有二相一法界定印如常二守護經第一云左掌仰臍右掌累左掌左右竪其頭指大拇指拄頭指甲名三昧印文是名彌陀定印諸佛不共印也此有二說一密家口授必地水火三指相叉空風相捻是法身說法相也二說云定印何三指相叉手如守護經說是也出定之後此印舉胸開左右名轉法輪印又右手舉肩左手垂膝常途云來迎印此乃安慰說法印又可言安慰攝取印此印名曰三辦寶珠印左右空風相

捻成二辨其一辨二風指各屈第一節則成矣如圖

施甘露印

青龍軌中作垂施願手甘露水流注文　如中臺甘露光及除熱惱二聖印是也

成等正覺印



千眼陀羅尼身經云左掌仰左膝展五指右手捺右膝展掌文如光變中如來是也　如清海變舉右手如圖

金剛甲印

有二相一大日疏十三云作三補吒合掌以二風指傍置中指背上而並行之是也文　此圖竪二風指如甲之飾者雖似違大疏說就師所聞如此千手千眼修行儀軌云二手各作金剛合掌直伸進力於二度端想唵砧二字文如今圖乃是也二如胎藏軌稱探金剛甲者虛心合掌二風著二火上節二空相並著火是同印有差相也

青蓮印

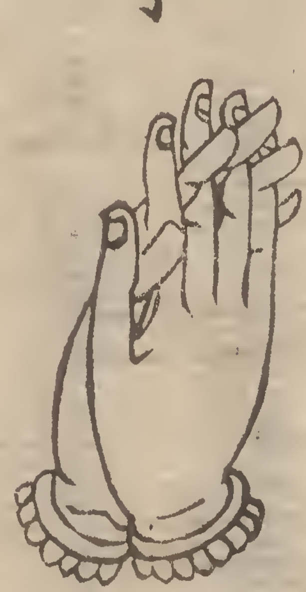
大日疏十三云作三補吒以二火指反壓二水之背二風指屈之與空指頭相捻文下上品相迎會文殊印是也自外面視之如合掌故舊解曰合掌

虛心合掌

大日疏云虛心合掌者梵云三補吒翻云虛心合掌

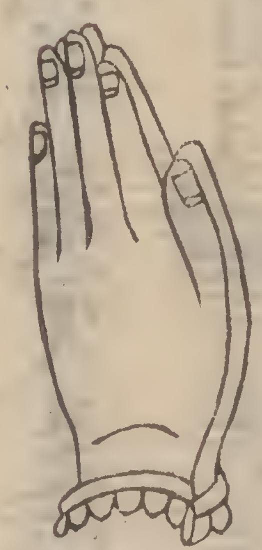
文流志譯輪王經云般若波羅蜜印儀軌云供養印又有未敷合掌殆相似

叉手合掌



大日疏云鉢羅拏合掌此云歸命文　菩提場經四云作虚心合掌十指右押左互相慱名爲吉祥印別有口授更問

堅實心合掌



梵云寧尾拏此云堅實心合掌

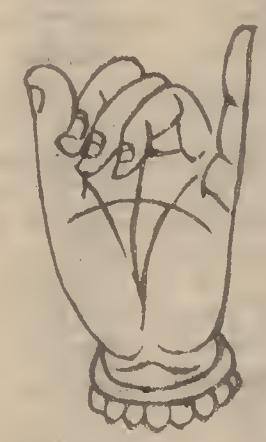
金剛拳

大日疏云空指在内拳是也本印名金剛内縛半印云拳頭指甲在大指甲根此乃金剛部忿怒相也呼云忿怒拳如池中下上品生相及清海變中若伸竪頭指名期尅相拳亦云摧魔印又稱授記印是也兩手相作者名法界生印大日拳印之類是也

胎藏拳

大日疏所謂空指在外拳本印名外縛今示半印稱拳胎藏悲門拳對金拳則稍柔和故亦名蓮華拳如來拳流志譯輪王經云虚中謂其握中空虚故也

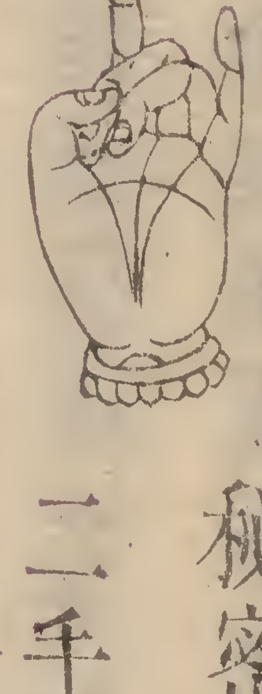
蓮華拳



有八葉四葉二相言八葉者如圖胎拳但展大指小指耳

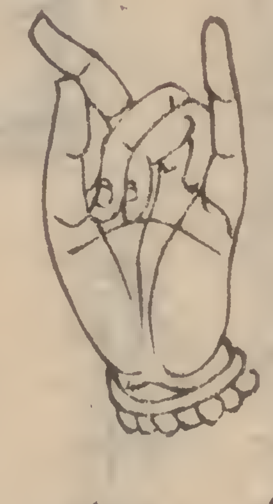
此乃蓮華三昧耶半印不空譯蓮華部心念誦軌云次結金剛蓮二羽金剛縛檀慧禪智竪蓮華部三昧耶得成蓮華轉輪王宰文今謂示此半印也

四葉蓮華拳



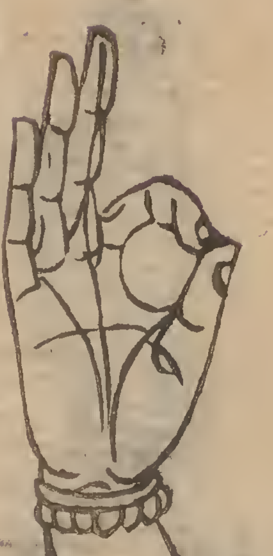
秘密三昧經四云又以二手作緊密合掌二小指二頭指磔開如四葉蓮華相復此中屈入二大指名如來拳文今謂示此半印名蓮拳亦名如來拳應知是有二一相謂火水按空與空指按火水也共是同印如向空指在外在內可知

金剛牙印



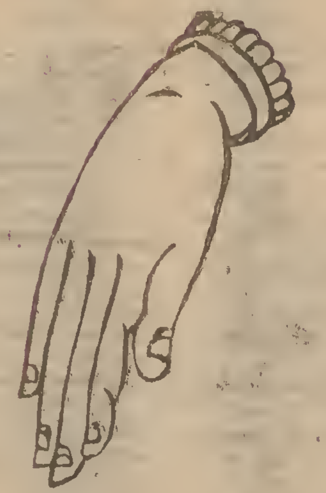
今中臺金剛藏菩薩手印是也陀羅尼集經云以手大指頭指相捻而屈中無名指在掌中文註記云合大頭指是他說未穩經文未出印名谷之他家或云是爲金剛牙菩薩三昧耶印故金界軌云外縛竪開二小指竪屈二頭指如牙是也今示此半印導師變相亦有此印是乃降伏魔寃之相也然古圖空指按火水指者不合經文

寳日印



中臺寳光菩薩印空風相捻形如日輪是也似事辨印寳珠印不同畫圖之相難分就其會可辨爲其印也

按地印



亦名觸地印陀羅集經云伏魔印昔者世尊展手按地而召地神印也此印有二相一者如今圖一者陀羅尼集經云左手横臍下右手仰掌垂膝頭是也晩近圖出如來金剛座成道像作此印密家不皆爲異譯不正謂是

混與願手也今案古代佛像多此相也

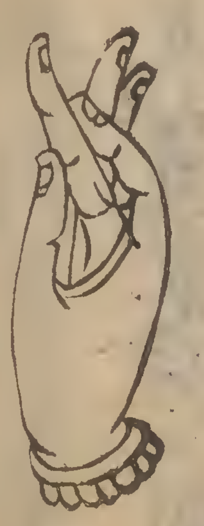
按山印

如意輪菩薩左手如是然此印
亦名按地右手按右膝上如胎
界軌又如勢至觀勢至右手亦爾今案指頭按地者爲
伏魔按地也掌中按地者名持地印按自他心地也可
知同名而有差相如是

慧刀印

亦云不動劍印大日疏名普
通吉祥印事事以此刀印爲
潔淨故也

眼印



有五眼有三眼一眼言五眼者
如大刀印稍不同言三眼者用
半印謂風指押火指第一節是作一眼空指押火指第
二節兩眼乃成二指屈形自似一眼故名云三眼然變
相中作空風指頭相捻者畫手之誤也

滅盡三昧印

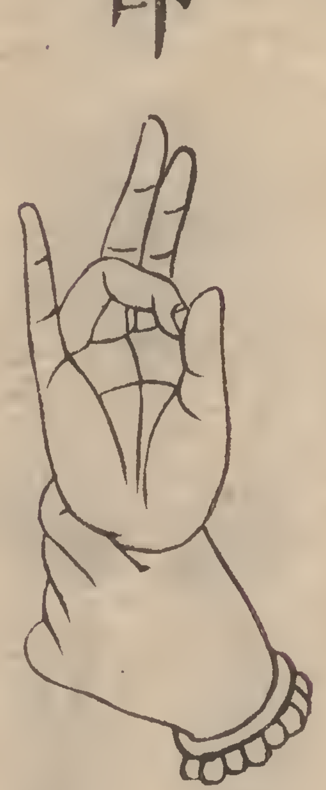
兩手開胸大拇指爪與
爪相並掌向外是也然
變相中兩手揚兩肩者
混熾盛光印

商伽印

亦云吉祥法螺印大日疏云
先作空中合掌屈二空以二
風壓之令如商伽形作印已即近口吹之案今時作二
風絞空指者其相不混大刀印然如商伽大刀五眼青

蓮塔婆五印相似不同從外面視之則似如合掌故舊解多云合掌

塗香印



有三相一右手施無畏相左手握右手腕如常塗是也二兩手相叉如抱自胸如金界軌是也三如圖出隨心陀羅尼經

○害鳥類 并雨華

鸂鶒

鸂鶒正字通作鷄鳶陳藏器曰五彩首有纓者爲鷄鳶多紫尾有毛如船柁形 文 花鏡六云出南方池澤間形俱類鴨黄赤而有五彩首有纓尾有毛如船柁形 文今案鷄鸂有柁鴛鴦無柁相似不同李白詩云紫鴛鴦郎鷄鸂也

白雁

虛空會有白鴈啣華舊解或曰鵝或曰白鵠或曰鶴今據正圖取白鴈也

鸚䳇

變相中有二種其一白色長尾者在虛空會其一青色短尾者在舞塲左右他圖小鳥似鶯不肖鸚䳇也本艸綱目四十九云時珍曰按字說云鸚䳇如嬰兒之學母語故字從嬰母亦作鸚䳇熊太古曰大者為鸚䳇小者為鸚哥則䳇義又取于此師曠謂之乾臯李昉呼曰隴客梵書謂之臊陀鸚䳇有數種綠鸚䳇出隴蜀而滇南交趾廣州近海諸地尤多大如烏鵲數百群飛南人以為酢食紅鸚䳇紫赤色大亦如之白鸚䳇出西洋南番大如母鷄五色鸚䳇出海外諸國大於白而小於綠者性尤慧利俱丹朱鈎吻長尾赤足金睛深眼上下目瞼皆能眨動舌如嬰兒其足前後各二異於衆鳥其性畏寒即發顫如瘴而死飼以餘甘子可解或人曰摩其背則瘖或人曰雄者喙變丹雌者喙黑不變或曰白者呼秦吉了朱喙紫趾其翅裏黃色本邦長崎謂之佐留賀亦曰九官余親觀此數品毫無所違然別有一種稱緋鸚哥者大如烏鵲比之其他緋絕美也

惠心西山西師文龜
貞享等諸圖皆無有
倒蓮獨於袋中圖有

袋中圖

雨華

之故援密家男女蓮心說云云開窓和筆辨之云云

○日想觀白色

日想觀圖總地青色最上緣際有一道白色考文龜圖
脫此白色世流布圖亦有脫者疏家多鈌此釋略解云
此乃表明相謂顯觀日明相現時即見業相故三雲在
白色下即合於此明上即自見業障等釋文然則非啻
三雲相合釋文白色相亦能合未渡之疏可謂奇特矣
今案虛空色相及山日輪三雲皆所觀之境也白色者
觀成相也總地青色者大日經疏六云青色者無量壽
色既到金剛實際便以加持方便現大悲曼荼羅如淨
虛空具萬像是乃大空三昧義定色疏云令觀身四大
內外俱空都無一物又觀身空大即與十方空一合不
見一塵不空相也圖山者表五蘊積集相也日輪觀有

初後二相疏云唯有識大湛然凝住猶如圓鏡內外明
照朗然清淨作此想時亂相得除心漸凝定是爲初相然後
徐徐轉心諦觀於日是爲後相其利根者一坐即見明相現
前是爲觀成相也常境現時或如錢大或如鏡面大今圖一道純白色
於此明相上即自見業障三雲障日輕重之相也菩提心論
云一切衆生本有薩埵本來是不生故爲貪瞋癡煩惱所縛此乃
三雲諸佛大悲以善巧智說此甚深祕密瑜伽五大皆令修
行者內心中觀日月輪由作此觀照見本心經云如實智自心是
位也湛然清淨得淨菩提心法明道已除百六十心麤細垢猶如滿月光遍虛
空文白色者淨菩提心不染清淨義亦是信色也非啻
白色能含疏文青色等亦含自他論疏可謂聖者手段

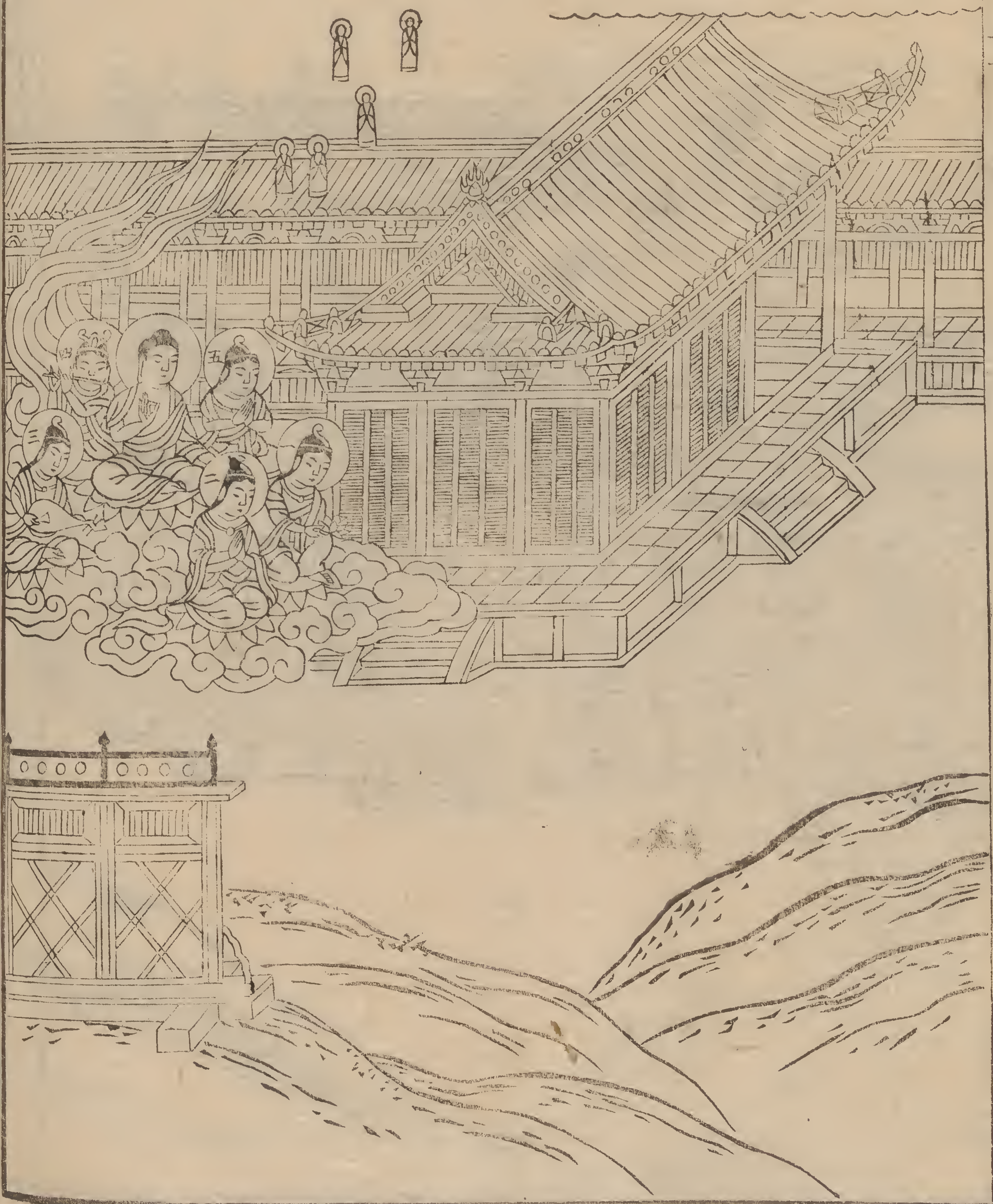
也或云師已奇曰水二觀以顯法身彌陀光明壽命二
德配屬本有修生曼拏示從顯入密意可謂搜玄矣然
會水觀爲修生本尊似未穩當余答云水觀即是道場
所依水輪觀重假氷想映徹而示風輪寶幢火輪圓是
光明故從風輪寶幢放火輪光明現地上空中合示地
下空輪令合地輪水輪顯其觀成合空輪火輪暗彰其
五輪故不別觀地輪中五大也然不說金龜須彌等者
彼界報土曾無須彌山金剛圍山等異密部須彌頂上
法身道場也問導祖手畫變相圖大水涵雲相更無山
水崖岸等者有何意乎答彼示觀成水輪故其相別也

○九品段新古二圖

新圖上上品

新圖上中品

新圖上下品



新圖中上品

新圖中中品

新圖中下品

新圖下上品

二女文龜作男重新圖如今

新圖下中品

新圖下下品

古圖上品上生

古圖上品中生

古圖上品下生

古圖中品上生

古圖中品中生

古圖中品下生

古圖下品上生

古圖下品中生

古圖下品下生

變相新古二圖對校如內陳及左右二邊其差僅一兩
已如下邊九品段差相居半焉古圖中如惠心建保距
本圖出現不甚遠方其鮮明時摸之故誤脫者蓋鮮矣
今疏稱古圖者如統說云指惠心西山袋中等圖
然右諸古圖亦經傳寫不一準今所刻且據其中一圖
而已請勿為諸古圖　如新圖謄寫日本圖歷年所已久
皆一體無少異也
九品段最損壞不可辨於是畫匠推度下筆也自致其
差多也耳往年東都忍海師到當麻觀禮文龜新圖時
有一僧來坐師旁師問此圖諸尊都作白色然九品段
來迎像作金色者何耶僧答曰本圖九品段殘缺特甚
慶舜等且準經文勢補之故金色其佛使人留疑文龜
新圖
據本圖諸尊黃色剝落歸素一槪諸尊皆作白色以竢
而於九品段佛像則金色之所以使人留疑也

考乎後人也佗日尋其僧山中曾無若人可謂一奇事
矣貞享重新圖摸寫時若有體其使人留疑竢考乎後
人微意則旁徵于惠心建保等圖可以詳是正而但下
中品庭上二男子改為二女者則善餘沿襲其不正實
可惜哉今略舉九品段新古二圖相違辨其正不總為
四第一來迎差第二引接差第三人數及形相差第四
室屋境莊器財等差也第一來迎差者此亦有四一聖
衆坐立差二放光差三手印差四下下品日輪相差是
也一聖衆坐立差者新圖皆作坐像古圖作立像但古
圖中西師所覽圖此圖可疑者如統說云云上三品作坐像袋中圖
上上一品作坐像西阿圖亦同之如袋中圖恐是寫誤矣何以

知之謂其所將聖衆皆作立像何乖主伴同坐立例使
其能將佛坐乎案凡遊方化益靈儀且立像以故第七
觀三尊住立空中雜想觀三尊及智光變相來迎聖衆
皆爲立像則以古圖爲得矣況令一家大師妙釋乎問
西師所覽圖既作坐像也西師釋之感雨淚其故何上
三品來迎報身不改一坐無移形不來而來迎故坐像
殊勝也見彼鈔二十五此義如何答西師非固執坐像
來迎但所覽圖上三品作坐像故感報身不來而來義
潤色釋者乃爾雖有其釋西師意不遮立像來迎義故
彼鈔文下文云雖報身來迎立像現而來相亦無妨二
放光差者古圖有佛放光照行者相是合經文新圖脱

之可謂不正矣三手印差者古圖來迎彌陀尊手印皆
作安慰攝取一印是合授手迎接經文如新圖上上上
中下上三品作轉法輪印上下中上二品作安慰攝取
印作攝取印者則可也如輪印雖密家有其說不如安
慰攝取之親也四下下品日輪相差者新古二圖其在
處不同又古圖中有日輪在蓮華上者第一引接差
者新圖中上品引接像向左左爲衆生界理不可向左
以古圖向右者爲正矣但如下上品有一箇引接相其
一向左是出室與昇空前後二相（西鈔等意）爲顯其差故且
使出室相向左者與然捫象以此相爲來迎像解云就
此來迎疑滯多一餘品來迎觀勢爲先今在佛後是何

謂乎二來迎觀音皆持蓮華今爲合掌亦何義乎今謂捫象
奚不立本尊手印亦何爲合掌耶疑乎　是本曼不分明故有誤歟准下上
品當品亦應三尊立攝觀音擎蓮勢至合掌立于佛前
雖然大權所作不得以私情猥改等今謂此像如爲引
接前相者於義無害如捫象爲之來迎像者非悉改其
相則不合矣凡如是者無若闕疑也下上品引接古圖
無之新圖有焉不審鈔云下上來迎引接共有之又云
中上下上二品並織來還二相　文　問以何爲正乎答有
來迎則必有引接有引接則必有來迎故迎接中但織
其一相者影略互顯耳如一相並織其具者也何論之
正不乎古圖中輩三品引接夾士作聲聞形者不是如

新圖作菩薩形者爲正其義如向已辨因辨新古二圖
共引接彌陀尊衣相皆似直綴上偏袒披袈裟者佛衣
相豈如此哉恐是畫手所誤也第三人數及形相差者
上上品樓內古圖有一僧一男一女新圖女爲童以其
首相似誤與西山云一童者恐脫其男誤其女此品所
有戒行讀誦六念三機變相三人顯其三機故其圖女
者捫象云云上上品化佛古圖十六新圖十五一天人
或古圖爲一捫象云六天人中下品古圖唯有一佛二
聖引接新圖引接增一聖其餘樓內庭上圖男女老幼
十二人捫象據古圖辨其不正可見下上品室內古圖
有二僧一男一女西山女爲童子以頭相似誤與新圖減一女增一僧

㨨象依之爲讃經稱名二知識云云又一古圖庭上對
火者爲三人下中品庭上仰看天蓋二人文龜新圖作
男（㨨象祕決據之）古圖及重新圖作女者爲正（但重新圖前女被夫人冠者本
穩）其義如述弊西山白記解二女作韋提侍女者其非
不族言論矣此品古圖有一佛二聖迎接新圖增二聖
下下品古圖都有十五人新圖減一人古圖室內知識
傍一男臥病于褥中一女侍其傍泣涕新圖減此女臥
病人作跪坐者經說此人苦逼古圖臥相以顯逼惱者
爲得矣又庭上縛人者新圖縛男古圖縛女酉鈔所引
不審鈔云下下品中縛人形是表殺父罪或人云以殺
父攝殺母文問準之新圖作縛男者以爲正乎答未必

然也縛母之殘忍甚於縛父也又牽狗者新古二圖幼
壯相反㨨象云新曼爲童恐是誤謂童子所爲輕淺何
合當品重罪之義今謂若約殺佗罪則作童者何妨又
古圖中有擔魚兎及手鷹者同作童者第三室屋境莊
嚴財等差者中下品古圖但有垂簾一室新圖作大廈
高樓是不應世善輕微感報不具祖釋也古圖作垂簾
室者合其去行體上下品古圖庭上有一盆石（一古圖有如海
松者生石上）是表大乘菩提心如不審鈔云云今謂是亦暗
合佗經文故以有者爲正每品山丘及松樹新古二圖
其有無不一準按其無有者只是略耳問何以得知其
然答每品室屋之爲狀是精舍非白衣居也凡如精舍

宜避俗塵在山丘間松樹亦是精舍境莊如臨濟栽松是知每品宜圖山丘及松而其不圖者蓋從略已問九品行人因通道俗然約勝擧僧故在上三品及中上中中二品則可然如中下品既世善行者則其居豈亦精舍乎況如下三品平生造惡人何居住精舍者哉何由云九品室屋通爲精舍耶答所難實然然如變相示下三品人到精舍境作逆惡其罪特重已謂下上品庭池蓋是放生池在精舍境者也入放生池作殺業見其罪最重矣如下中品庭樹懸天蓋蓋是室內所有者爲使易見故圖之於室外所以爲精舍以有此物也如下下品以禮盤充祖佛光以盛肉以率都婆爲薪皆是三寶物於是知其爲精舍也又至如中下品相從上下八品謂之精舍何鉾楯之有上中品古圖行者前有經案新圖脫之下上品池中人古圖戴笠執罾（或有作結網者）新圖戴巾結網庭上火邊一人前新圖有俎作欲割魚肉狀古圖其人左右兩手持串肉下下品室內知識古圖持引磬新圖空手夫臨終聞鐘磬聲其人增正念故天台大師垂終命擊之可以古圖爲正也階上人古圖執團扇新圖空手庭上薪火中古圖有釜鑊割肉古圖用禮盤新圖用俎用禮盤者最見其暴惡其餘差不可以一二擧焉今且揭一古圖以對新圖略辨其異同正不而已

○內陣池中洲鳥

寶池洲渚新圖似丘陵古圖平夷白沙徧滿其鳥新古二圖俱有雌雄一雙鴛鴦憩左右洲上焉然𣏐象云古筆（勢州山田實性寺所藏）更有二鳥謂右沙上一鴛一鴨（爾雅曰鴨一名野鳧）其前水上一鴦浮游又左沙上一鴛一鴦其前水白鴈汎行左右都成六鳥正當形像觀說鳧鴈鴛鴦文今謂鴛鴦之為鳥雌雄未嘗相離也然𣏐象義亦有一理故圖出此

○脫落三聖

右邊池岸一童

依西鈔左右池岸各有一童新古圖同脫右邊顧左童

三重樓上一聲聞

甬道中央一菩薩

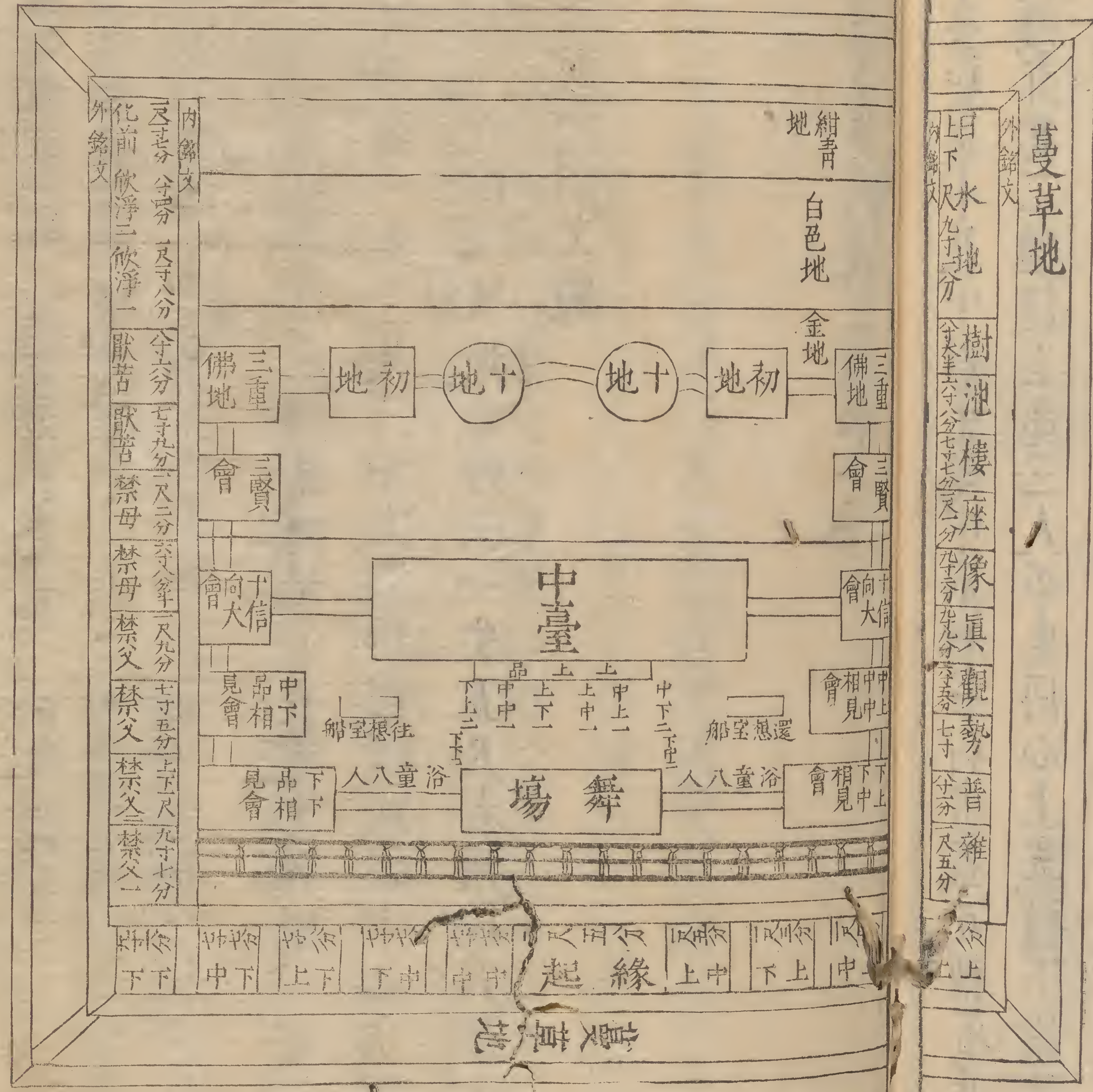
重新圖脫此三聖

○稱名正行得益圖

中臺聖衆中及中尊光變中示稱名行者益稱名正
行機有其二種謂上品三人平生同心上善機下品三
人臨終同心愚惡機也若約實義不擇機善惡都是上
品行業也中臺區光三菩薩見佛聞法直受補處記莂
下三品人亦復然故揭圖於光變中以顯其意趣示童
子相者形容愚蒙乃爾經云如此愚人故光變得益圖
分爲六一所證法身塔二究竟報身塔三分證化身塔
四示二聖爲友五示五種嘉譽六示能念人一在最上
中央者是出纏法身塔（三聖像即是三德法身無相即有相者也）左右閉戸
塔者是在纏法身相也然初地已上見一分法身理故
各設一佛像以示分證義（未到般若解脫之地）一十六楞寄塔左右

有菩提樹者是示究竟報身坐道場相也三左右甬道
中各有二一小塔是爲初地已上生諸佛家分證法身示現八
相分身百億化身塔彼佛及彼界爲報身報土者通釋
離故圖法身理體分三歷然矣然就此圖面論則三身不
重相示實法身義云云　四二一聖光變中圖觀世音大勢
至爲其勝友經意五圖二蓮華一荷葉表五種嘉譽也
六甬道正中童子是能念人也經文若念佛者下至生
諸佛家計有三十七字是暗合中臺聖衆數矣豈不亦奇
哉

○變相量



最外縁四方同一寸二分四隅界一寸六分

蔓草地四方同六寸　九品段縱九寸

中央最下瓔珞間一寸八分半

外縁銘文地一寸二分　同欄杔間廣二寸七分

内銘文地一寸一分

今考變相量新古不同恵海記云古曼荼羅縱一丈三尺四分幅一丈三尺二寸文龜新圖縱減五寸九分幅減四寸各除表裝地古鈔云一丈五尺者用周尺故也

貞享圖殆同文龜

當麻曼荼羅搜玄疏卷七終

補遺

第一巻

變相章疏中西鈔所引不審鈔者唯辨變相新古差池不及解義而此鈔今已亡矣又有今時現行不審鈔者作者未詳世稱曰御室西暹僧都傳説其書初據蓮華三昧攝無礙經儀軌（又有別本鈔法蓮華三昧耶經或云攝無礙經廣本）辨諸尊坐位布列次擬金界三十七尊辨其名字手印及歸命本覺眞法身偈頌出密門祕説余謂將金界一會來合釋此變相者似柄鑿不相容矣然有一二符合此會者則是或爲西暹所傳説與攷粗釋變相中七段九會説相於中約機約法辨釋迦敎彌陀敎則余以爲此書出

於西山門下者矣有人云西師所撰者非也
禁母緣害母諫爭圖庭上列立臣西山云九人新圖作
十一人者俱未穩慧心袋中作十人者最為可謂十此
百官總數也若約法解則閻王容其諫停害母者不善
十纏轉為大善地十法也
厭苦緣韋提禮佛圖侍女新圖作二人者未穩古圖作
三人者可也謂前後諸段侍女皆作三人或四人是示
五百侍女略數爾或曰杜註左傳云三人已上為衆正
字通云𠂢字从橫目从三人數多也作血非也

第五卷

就中臺尊儀偏袒者乃恭敬法容之義或問曰除中臺

尊儀自餘彌陀諸像及外陣釋尊說法相皆作通肩是
可言無恭敬法容義乎答曰此有三解 一云 一恭敬義二攝
化義 如前已辨 三對機義謂鉢及袈裟是釋尊三昧耶形利
物法器故通披示福田相加持二乘凡夫等非器衆生
轉成法器也又準胎藏曼荼羅亦有三相一對三賢二
乘凡夫等機謂佛真身即是法身故非二乘凡夫所
見故隱覆其身不顯示如第二院應身釋迦通披袈裟
不示其身正表此意也二對地上機謂初地已上分證
法身故佛亦偏袒示他受用報身相如中胎四如來偏
袒露其半身正表是意也三對八地已上等機謂此等
菩薩任運無功用與佛同法味樂故佛現須陀會天身

首戴髮髻冠身被輕羅天衣露常寂身不假佗飾如隔在羅縠中非唯佛與佛境故隔羅縠無明之相正是法身顯露相也如此隨所化機佛示身相者不同問若爾甬道中三如來應地上機故宜示偏袒相何為通肩乎答實然也導祖手畫變相上輩三品得益相其四佛皆作偏袒於中上中品三佛其二作通肩又清海變相上品得益分空中二佛其一作偏袒蓋其有作通肩者示加持地前凡夫之相其有作偏袒者顯上上品當位得益者與然則此變相甬道及空中四佛宜作偏袒而其通肩者想藕絲本圖不分明後摸寫時畫匠準自餘諸會衣相作通肩者矣學者思擇焉

耆山覆說會石窟

第七卷

古圖皆作石窟相新圖僅有其相不分明蓋磨滅者與
西域記九云耆山西崖下有甎室向東如來恒說法處
也精舍東有調達擲擊石南崖下是說法華經處也次
南有大石室如來入定處也文法顯傳云耆闍崛山未
至頭三里有石窟佛於此坐禪亦西北三十步有石窟
文　變相圖此等石窟乎

中臺尊儀

胸上德相

永觀堂珍藏變相及慧心流古圖獅谷法然院京師三
條天性寺所藏變相等皆如此圖萬字相端屈曲如鈎
外有火焰輪不審鈔云印當胸火焰輪安上顯萬字相
乃是實相之表阿彌如來本三昧耶標示也文不審鈔
主所覽亦有火焰輪則其無有者蓋從磨滅與

或問二條

或問曰變相新古諸圖對照互有是非難一定然則諸
圖中宜擇就其是者施之解釋也搜玄何故以新圖牒
釋耶答曰新古諸圖各有是非者如吾子所知而諸圖
中擇取其可者牒之則人或謂所牒非古圖非新圖不
知為何圖乎其怪者必矣然則所牒古乎新乎未嘗不
定也而如古圖海內僅存焉如新圖流布最盛衆人所
熟知也搜玄以新圖牒釋者為之故已雖然於其義則

不必從新古諸圖對映取捨其是非者可知矣
或問曰搜玄解光臺現土義依佗流西山義者有何意
乎答曰變相現土會織彌陀三尊像西山釋善合此變
相也若準自流義則第七觀處容有三尊像而變相無
其圖是搜玄所以依西山也今會二流相違如西山則
親理謂法在同時故現土會織三尊是其證也如吾鎭
西則親文謂說必次第故依正不可混故於是會變相
序分三尊圖云只是彰韋提別所求經文會影現靈儀
釋爲依報義云如靈木之靈可知二流各據一義又問
曰就佛坐立分平生臨終者何謂答曰是援西山一往
義而已其實坐者現在西方相也立者遊方化益相也

○搜玄疏科

- 一釋名體
- 二論圖本不同
- 三辨畫像法
- 四正釋變相二
  - 一外陣三
    - 一右邊五
      - 一禁父緣四
        - 一現通勸惡
        - 二幽閉重室
        - 三韋提進食
        - 四受戒聞法
      - 二禁母緣二
        - 一闍世來問
        - 二害母諫爭
      - 三厭苦緣二
        - 一禮已見佛
        - 二聖應請
      - 四欣淨緣二
        - 一光臺現土
        - 二顯示說會
      - 五化前緣
    - 二左邊十三
      - 一日想觀
      - 二水想觀
      - 三寶地觀
      - 四寶樹觀
      - 五寶池觀
      - 六寶樓觀
      - 七華座觀
      - 八形像觀
      - 九眞身觀
      - 十觀音觀
      - 十一勢至觀
      - 十二普觀
      - 十三雜觀
    - 三下邊九
      - 一上品上生
      - 二上品中生
      - 三上品下生
      - 四中品上生
      - 五中品中生
      - 六中品下生
      - 七下品上生
      - 八下品中生
      - 九下品下生

- 內陣八會
  - 池渠會四
    - 一明蓮華初開樂三
      - 上輩四人
      - 中輩三人
      - 下輩六人
    - 二明五妙境界樂二
      - 右童八人
      - 左童七人
    - 三明引接結縁樂二
      - 右寳船
      - 左寳船
    - 四明池中莊嚴
  - 舞塲會四
    - 一明身相神通樂
    - 二明隨心供佛樂
    - 三明快樂無退樂
    - 四明託事顯法五
  - 相迎會三
    - 一明見佛樂三
    - 二明聞法樂三
    - 三聖衆俱會樂三
      - 右下下品新生一人
      - 左下上中新生二人
  - 樹下會三
    - 一明見佛樂三
    - 二明聞法樂三
    - 三明聖衆俱會樂三
      - 左縁覺種生一人
      - 右聲聞種生一人
  - 中臺會三
    - 一明見佛樂三
    - 二明聞法樂三
    - 三聖衆俱會樂三
      - 臺上上品二人
      - 池中上中上品二人
  - 寳樓會三
    - 一明池中左右寳樓中輩人增進佛道樂
    - 二明左右二重閣三賢位增進佛道樂
    - 三明三重閣已上初地已上增進佛道樂
  - 光變會 明久修念佛人得益四
    - 一明五種嘉譽
    - 二明二聖勝友
    - 三明生諸佛家
    - 四明當坐道場
  - 虛空會四
    - 一明化佛證明二
      - 左右四佛
      - 十四菩薩
    - 二明菩薩證明二
      - 二聖二童
      - 八菩薩
    - 三明空中供具四
      - 天童化鳥
      - 雨華天樂
    - 四明三重色相

五解緣起文

頂譽上人　卷譽和尚　三縁寺見住和尚　關譽上人　門超
上人　淨入法子　宗圓居士　尚貞居士　貞三法尼　尚諦
居士　妙教法尼　妙貞信女　妙誓信女　順譽故信　光譽
壽貞　壽屋慶久　智瑞蓮貞　覺譽永夢　孝譽善利　松譽
善貞　成譽清蓮　歎譽清讃　松室貞讃　芳譽良周　誓譽
淨心　深譽妙閑　壽屋慶久　夏天凉心　照室妙光　天譽
淨心　善譽淨圓　松月榮照　傳譽德順　光譽妙遍　重譽
淨願　榮譽玉珠　載月玉水　夢心凉月　溪譽了信　縁譽
同有　樂譽松音　光運西還　延光貞壽　空譽宗玄　松譽
貞源　幽譽玄眞　心月宗無　花屋妙蓮　覺了法山　覺譽
了正　長譽良念　法譽正椿　頓譽宗流　光譽明隆　好譽
幽雪　轉譽刻眞　敬室貞順　一夢良覺　天譽淨眞

右衆人喜捨淨財若干助刻此搜玄疏全部伏願以此功德同領
解變相深致均增進往生勝業且其所薦諸靈齊超三有普成頓
登九品樂邦

明和九年壬辰正月吉旦

勢州津書林　山形屋傳右衛門
井上忠兵衛

京師書肆　齋藤庄兵衛
河南四郎右衛門
額田正三郎
中野宗左衛門
澤田吉左衛門

[illegible]ヽ三道各數アリ神道ニ氣ヲ[illegible]理[illegible]
一説[illegible]アリ又[illegible]アリ

何莫[illegible]道ニ就テ性理[illegible]

雖代[illegible]

言 [illegible]一詩一[illegible]アリ[illegible]天地[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 克己復礼 傳之伐試仮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

子曰学而不思則罔思而不学則殆 温故而知新可以為師矣

[illegible]

カ[illegible]

上[illegible] 下[illegible] [illegible]道[illegible]

[illegible]